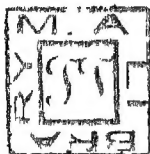

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U34675

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ویباہ

CHECKED-2008

ایک عرصہ ہوا میں بی اے کا طالب علم تھا میں نے ایک مضمون بعنوان
”نظریہ تمدن“ حسب فرمایش فلاسفل سوسائٹی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ تحریر کیا تھا۔
جو انجمن مذکور کے ایک جلسہ میں پڑھا اور پسند کیا گیا۔ بعد ازاں اسی سلسلہ
میں ایک مضمون مقابلہ ”فلسفہ تمدن اور اسلام“ کے عنوان سے جناب ابھین
میاں محمد شریف صاحب پر دفسیر فلسفہ نے تجویز فرمایا چنانچہ اس مبحث پر مجھے
بھی کچھ لکھنے کی ہمت ہوئی جس اتفاق سے امتحان مقابلہ نے میرے مضمون
بہت پسند کیا اور وہ تمغہ طلائی جو اسی مقابلہ کے لئے تجویز کیا گیا تھا اتفاق
رہے میرے ہی حصہ میں آیا۔ اس ہمت افزائی کے بعد مجھے جرأت ہوئی

کہ میں اسی مضمون پر نظر ثانی کر کے اس کو ایک مبسوط مقالہ کی صورت میں تبدیل کر دوں۔ چونکہ مجھے اس محبت خاص سے ذاتی ذوق تھا اس لیے سید جانفشانی اور ورق گردانی کے بعد خدا کا شکر ہے کہ وہ مقالہ اس قابل ہو گیا کہ کتاب کی صورت میں ہدیہ ناظرین کیا جاسکے۔

قبل ازیں کہ اس کی اشاعت کا انتظام کیا جائے، میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے متعلق دیگر ارباب فضل کا بھی مشورہ حاصل کر لوں۔ چنانچہ من جملہ اُن عرفائے جنہوں نے اس کی اشاعت کے متعلق راقم الحروف کی ہمت افزائی فرمائی مولوی عبد الماجد صاحب (فلسفی) اور سید سلیمان صاحب (زندوی) کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

کتاب ہذا کے اکثر حصص باقسط معارف کے مختلف نمبروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اسی وقت سے اجاب کا اصرار تھا کہ اس کو مستقل تصنیف کی حیثیت سے کتابی صورت میں سپک کے سامنے پیش کیا جائے لیکن ڈھنگلات جو ایک مصنف کو بالعموم پیش آسکتی ہیں ان سے میں بھی مستثنیٰ نہ ہو سکا اور یہی وجہ ہے کہ کتاب کی اشاعت میں اس قدر تعویق ہو گئی۔

اس موقع پر یہ بھی عرض کر دینا بے موقع نہ ہوگا کہ چونکہ بحیثیت ایک مستقل تصنیف

کے یہ میرافش اولیں ہیں کہ کسی لغزش کا ارتکاب بعید از قیاس نہیں ہو سکتا ممکن ہو
 حسباً و مقولہ عربی مَنْ صَدَقَ فَقَدْ لَاسَتْهُ دَفَّ میں اربابِ دق کی نگاہوں
 میں کسی فرد گزاشت کا جواب قرار دیا جاؤں لیکن مجھے یقین ہو کہ میرا خلوص جو اس
 تصنیف کا باعث ہوا ہے عذر خواہ بن کر میری برارت کی سند حاصل کر لیگا۔ اور
 موضوع کتاب کی اہمیت جزوی لغزشات کے دھبوں کو دامن کتاب سے محو کر دیگی۔

بقول ابنِ رید من لك؟ بالندب بالمهذب لذی + لا یجد العیب
 الیہ محتطاً۔ فلسفہ تمدنِ اسلام کی اشاعت کا مقصد اس کے سوا اور
 کچھ نہیں ہے کہ اسلامی تمدن کے محاسن پر مادیات نے جو پردہ ڈال دیا ہے وہ ہٹا
 دیا جائے تاکہ اس کی اصل اور حقیقی خوبیوں سے نگاہیں محروم نہ رہیں اور جو غلط
 اسلامی تمدن کے متعلق دلوں میں راسخ ہو گئی ہیں رفع ہو کر وہ روشن پہلو جس کو
 روحیت یا روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں نمایاں ہو جائے۔

یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ صرف یہ مختصر تصنیف ہماری ضروریاتِ تمدن کے پُر
 من حیث المجموع کافی نہیں بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو سب سے متعلقات پر بھی نظر ڈال کر
 اترام معاملات اور حسن سلوک کے فرائض عامہ پر بھی پوری روشنی ڈال جائے۔ لہذا اگر کسی
 یہی کوشش کیا جاوے اور اربابِ نظر نے ہمت افزائی فرمائی تو انشاء اللہ بہت جلد اس

بحث خاص پر بھی کچھ رائے زنی کی کوشش کر ڈنگا اور ایک ایسا مکمل آئینہ جو تمدن اسلام کو اس کی اصلی صورت میں ظاہر اور نمایاں کر سکے پیش کر ڈنگا۔

سب سے آخر میں میں طلعت کی نہجیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اس قدر عرض کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں کہ حسب مقولہ ”قلم در کفِ دشمن ست“ کتاب کا وجود سچی بلین کے کتابت کی غلطیوں سے محفوظ نہ رہ سکی جس حضرات کو کتابت کی دست ازیوں سے سابقہ پڑ چکا ہو وہ میری تمکین اور بیچارگی کا پورا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کاتبوں کو صرف غلط تحریر کرنے ہی کی عادت نہیں بلکہ بے اوقات اپنی خود بت طبع سے مجبور ہو کر اصلاح بھی کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں بھی جو غلطیاں گئی ہیں ان کا ذمہ دار بھی میں اپنے ہی آپ کو قرار دیکر عذر خواہ ہوتا ہوں۔

آخر میں میں اپنے مکرّم دوست جناب محمد ہادی صاحب محلّ شہری بی اے، ایل ایل بی کا بدل ممنون ہوں جنہوں نے اس ناچیز تصنیف کو اپنے دل اور عالمانہ مقدمہ سے مزین فرمایا۔

گرید و گرنیک فلکندم بہ پیش
پوشش بامن بہ نکوئی خویش

راقم الحروف: عبد الباسط ایم اے، ایل ایل بی

فیلو سلم یونیورسٹی علی گڑھ

۸۔ اگست ۱۹۲۷ء

مقدمہ

میرے عزیز دوست مولوی عبدالباسط صاحب ایم اے، ایل ایل بی۔ جو
 ماشاء اللہ ابھی نوجوان ہیں علم ادب کے خاص دلچسپی اور شوق رکھتے ہیں آپ اُن
 باذوق فضلا میں سے ہیں جن کی ذات کے ادب اور ادبی زندگی کی آئینہ آمیزیں بہت کچھ
 وابستہ ہیں آپ نے جو کتاب فلسفہ تمدن اسلام کے نام سے تصنیف کی ہے اور
 جس کو اب شائع کر رہے ہیں ادب اور ادبی زندگی میں ایک متم با نشان اضافہ ہے اور
 ان فرائض کی ادائیگی کی پہلی قسط ہے جن کا ہر تعلیم یافتہ مسلمان بحیثیت مسلمان
 ہونے کے ذمہ دار ہے۔

تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعہ سے انسان اپنی اصلیت کو پہچان سکے
 نہ کہ اس منزلِ حقیقی سے اور بھی دُور ہو جائے۔ جہاں تک بکھاجاتا ہے آج کل کی
 تعلیم کا نتیجہ مغربی حیات کی تقلید اور خود فراموشی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا نظریہ
 تعلیم اب صرف اسی قدر رہ گیا ہے کہ اہل یورپ کی تقلید کر کے ان کی صدائے
 بازگشت بن جائیں اور اپنی ہستی کو ان کی ہستی میں اس طرح محو کر دیں کہ دنیا
 کی نگاہوں میں ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی باقی نہ رہے۔ جب ہمارے
 رجحانات، ہمارے محسوسات اور ہماری افسانہ طبعیت کا یہ رنگ ہو تو اگر کوئی
 متفلسف ہم میں سے محسوساتِ عامہ کے خلاف اپنے پہچانے کی کوشش کرے
 تو اس کی حیثیت یقیناً ایک مجاہد سے کم نہ ہوگی اور اس لحاظ سے ہمارے عزیز
 دوست بھی جنہوں نے اس دُور خود فراموشی میں اپنے کو پہچاننے کی کوشش کی ہے
 بلا تردید اس مبارک لقب کے مستحق ہیں۔

جہاں تک بکھاجاتا ہے معاشی ترقی اور معادی معراج کا ذریعہ صرف دو
 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مادّیات اور روحیات اور انھیں دونوں کے مناسب امتزاج
 کا نام اصلی اور حقیقی تمدّن ہے۔ مادّیت کا یہ کام ہے کہ معیشت اور گورنرِ زندگی کو
 ذرائع پیدا کرے اور وحیت کا فیعل ہے کہ اس کے حدودِ قائم کر کے اسے بطور

احسن مفید اور کارآمد بنائے۔ بغیر روحیت کی مدد کے مادیت تعدیل نہیں پیدا کر سکتی اور نہ اس کی مخفی قابلیتیں جو تمدنِ صحیحہ کا جزو لا ینفک ہیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کلمہ کو صحیحہ باور کر لیں تو ہم کو اپنے پچانے میں مطلق کوئی وقت نہ ہوگی اور ہم یہ بھی بتا سکیں گے کہ آیا دیگر اقوام کی تقلید میں ہم حق بہ جانب ہیں یا نہیں اور اگر بعد تحقیقات ہمارا یہ جواب ہو کہ ہم حق بجانب نہیں تو ہمارے لئے بہت آسان ہو جائیگا کہ تقلیدِ محض کو بھول بھلیاں سے نکل کر منزلِ حقیقت کا پتہ لگالیں اور اگر ہمارے مصلوح دست و پا اجازت دیں تو وہاں تک پہنچ بھی جائیں۔

”ہر کمالے راز والے“ ایک نہایت سچا مقولہ ہے جس طرح بری چیزوں کے رواج کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح اچھی چیزوں کے عروج کا بھی ایک زمانہ ہوتا ہے اور جس طرح بری چیزیں بقضائے فطرت رفتہ رفتہ فنا ہو جاتی ہیں اسی طرح اچھی چیزوں کی بھی کساد بازاری ہو جاتی ہے مگر فرق صرف اس قدر ہے کہ بری چیز کی فنا ئیت حقیقی ہوتی ہے لیکن اچھی چیز کی معدومیت معدومیتِ اصلی نہیں ہوتی۔ اچھی چیز ہر ارتقائی یا تنزلی حالت میں تجنسہ موجود رہتی ہے وہ روپوش نہیں ہوتی بلکہ ہمارے حسیات کے تبدیل کار پر پردہ تھوڑی دیر کے لئے

اُسے نگاہوں سے اچھل کر دیتا ہے۔ اور یہ دیکھنے کی ناقابلیت بھی حقیقی نہیں بلکہ محض مصنوعی اور غیر متعلق ہوتی ہے جس کا دور کر دینا بھی ہمارے ہی قبضہ قدرت میں ہوتا ہے۔ لہذا اگر موجودہ تمدن میں کوئی کمی بھی نظر آئے تو ہمیں مایوس ہونا چاہیئے بلکہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیئے جب یہ خرابیاں خود بخود اصلاح پذیر ہو جائیں گی۔

ہم مانتے ہیں کہ یورپ نے بہت کچھ ترقی کی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس کی ایجادات اور اختراعات محیر العقول ہیں لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ آیا ان سے تمدن حقیقی کو بھی کوئی فائدہ پہونچا ہے یا نہیں۔ اگر یہ چیزیں مذہبیت کی کسوٹی پر بھی پوری اترتی ہیں تو بے شک ہماری زبان کو کسی اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ ورنہ مجبوراً ہمیں ہی کہنا پڑے گا۔

بھاگ ان بڑے فروشوں سے کہاں کے بیج
بیج ہی ڈالیں یوسف سا برادر ہو

الغرض جہاں تک غور کیا جاتا ہے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اقوام فی زمانہ نہایت متمدن سمجھی جاتی ہیں وہ موجودہ تنوعات کے محیر العقول پیرے میں بجز خفیہ نقلی تصادیر کے اور کچھ نہیں۔ اب کل کا تمدن فی الحقیقت کوئی حقیقی اور

اصلی تمدن نہیں بلکہ اسی واقعی تمدن کا ایک بگڑا ہوا عکس ہے جس کو صدیاں گزریں مسلمان قائم کر چکے تھے۔ یہ امتیاز نہ کرنا کہ اس کا ماخذ کیا ہے خود ہماری آنکھوں کا قصور ہے جس کو مصنوعی ترقی کی چکا چوند نے فیروہ کر کے ہمیں خالی لذت بنادیا ہے اور ہم شیشہ عکس بزداری کی طرح بلا تفریق و امتیاز حالت وحیثیت ہر اچھا برا نقش قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔

صحیح اصول تمدن کے لیے علاوہ اسباب معیشت کی تسہیل کی روحانیت کا ہونا بھی لازمی ہے اور چونکہ روحانیت کا دار و مدار مذہب پر ہے لہذا کوئی قوم اپنے مذہب علیحدہ ہو کر کبھی صحیح معنوں میں تمدن نہیں بن سکتی۔ اگر اجزاء تمدن میں سے مذہبیت کا عنصر جو دیگر عناصر کا نقطہ ارتباط اور ان کی صحت عمل کا ذمہ دار ہے حذف کر دیا جائے تو تمدن کا ہیو لے کبھی اپنی اصلی صورت میں قائم نہیں رہ سکتا۔ اور ایسی حالت میں خود اس کے تمام اجزائے استعماری غیر مربوط ہو کر اس کے استہلاک اور معدومیت کا سبب بن جائیں گے۔ چنانچہ بعینہ ہی حالت مغربی تمدن کی بھی ہے اگرچہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اسباب معیشت میں بہت کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں مگر عنصر روحی کے منکف ہو جانے کی وجہ سے بالمال ان کی فائدہ مندی نقصانات عظیمہ کا ماخذ بن گئی ہے۔ مثلاً

سائنس کی ترقی سے کسی کو انکار نہیں لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی علت غائی کیا ہے تو ہماری تمام خوشیاں فسوس سے بدل جاتی ہیں۔ کیونکہ ان اختراعات روز افزوں کی محرک بجز اس خواہش قہرمانی کے جو ایک کشمیر جاب کی تحریب اور اعدام سے ایک قلیل طبقہ کی تکمیل مقاصد کا سبب بنتی ہو اور کچھ نہیں۔ آج کل صرف وہ قوم جس کے ہاتھ میں زیر دستوں کی تباہی اور بربادی کے بہترین ذرائع موجود ہوں اپنے معاصرین اور ہم خمیوں میں ترقی سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ جس وقت تک جرمنی کے زیملین اور اس کی مسکیم نہیں ملک الموت کا ہاتھ بٹاتی رہیں ہر مدعی تمدن کی نگاہیں اسی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ لیکن اس کے اسباب قہرمانی کے فنا ہوتے ہی اس کی عظمت و استقلال بے نہایت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ تمدن جس کی بنیاد صرف غرض انی اور قہرمانی پر ہو اس کا انجام آخر الامر یہی ہوتا ہے لیکن وہ تمدن جس کی بنیاد روحیت پر مبنی ہے یا جس کا ہیوئے ویت اور روحیت کے باہمی امتزاج و تعدیل سے بنتا ہے یقیناً لایعنی و لایتغیر ہے۔ ممکن ہے زمانہ کی غبار آلود گردشیں تھوڑی دیر کے لئے اس کے حال جان آ کا پردہ بن جائیں لیکن اس کے استیصال پر کوئی قوت ہرگز قادر نہیں ہو سکتی۔

الغرض تو اے ہیمیہ اور خواہشات نفسانیہ کے ایک دل پریر پر یہ ہیں
 مظاہرے کا نام موجودہ تمدن ہے جس کے ریا کاری، دھوکہ، فریب، ظاہر و باطن
 اور خود غرضی اجزائے استعماری ہیں۔ موجودہ تمدن کے نظریہ کے مطابق،
 سیاہ کاری صرف اسی وقت تک سیاہ کاری ہے جب تک نگاہیں اس کا
 سراغ نہ لگا سکیں۔ رنہ دنیا کا کوئی عیب پرے کے اندر عیب نہیں رہ جاتا
 کون نہیں جانتا کہ وہ نازک ہستی وہ شرم و عفت کی دیوی جس کا نام عورت
 ہے اپنے حقیقی مرکز سے کس قدر ہٹی ہوئی ہے۔ وہ جن جمال جو کبھی اس کے
 مجازی خدا (شوہر) کا محدود سرمایہ تھا آج گلیوں اور بازاروں میں کھجائے
 خود فروشی کرتا پھرتا ہے۔ یورپ میں سابقہ حسن و جمال کی ہنگامہ آرائیوں
 سے کون واقف نہیں جن کی نمائش گاہوں کے دل چسپ فنانے کس کے
 کانوں تک نہیں پہنچ چکے ہیں اور تھیٹروں اور دیگر تماشگاہوں میں ان
 نوری لباس والی بیویوں کے برہنہ خط و خال کون نہیں دیکھ چکا ہے۔ الغرض
 صنائع مستطرفہ کی ترقی نے ہر مخفی حسن کو آفتاب نصف النہار بنا دیا ہے۔
 اور اگر احترام فطرت کا کچھ دنوں ہی رنگ ہا تو وہ نامانہ دور نہیں جب جسم انسانی
 ہر آزاد چارپائے کی طرح لباس کے ہلکے سے ہلکے بار کا بھی تحمل نہ ہو سکتا تھا۔

امانت، صداقت، کفایت، محبت، اخوت اور واداری کے نام دنیا کو
 منفقہ ہو چکے۔ ہر بری چیز جو مقاصدِ شخصی کی راہ میں حائل نہ ہو بری نہیں اور
 ہر اچھی چیز جو انکارِ غرضِ انی کی مؤید نہ بن سکے قابلِ نفرت اور ملامت ہو
 دنیا بازی اور فریبے پالیسی اور حکمتِ عملی کا نام اختیار کیا اور غرور و تکبر
 خود واری اور سیلف پسکپٹ کے نام سے موسوم ہونے لگے۔ چنانچہ اسلامی
 نقطہ نظر سے واداری، امانت اور بے کفایتی کے متعلق لائقِ مصنف کا
 نظریہ ذیل قابلِ توجہ ہو۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:-

(۱) ”اسلام نے جس طرح آپس میں ہم مذہبوں میں اخوت پیدا کی اسی
 طرح غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ صلح و اشتی کی ہدایت کی ہے۔ اور
 ان کے لیے بھی جداگانہ قواعد منضبط کر دیئے ہیں۔ خود اس حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح ایسے واقعات سے پُر ہیں جن میں
 آپ یہود اور نصاریٰ کی شرکت فرماتے تھے۔ ان کے جواز
 کی مشایعت کرتے تھے۔ ان کی دعوت اور مجالس میں شریک
 ہوتے تھے۔ اور تمام وہ تمدنی معاملات قائم رکھتے تھے جن کی
 اسلام نے اجازت دی ہے۔“

پھر وہی مسلم جب کسی ایسے شہر میں فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے تھے جہاں کے باشندے اعتقاداً اور مذہباً مختلف ہوتے تھے تو ان لوگوں کو کافی آزادی دیتے تھے۔ مسجدوں کے سامنے گرجاؤں میں گھنٹے اور مندرؤں میں ناقوس کی اجازت دی جاتی تھی۔ اور اسلامی تمدنی اصول کی پیروی میں دوسرے مذاہب اور معتقدات کے اقوام جن کے ساتھ وہ سکونت اور تعلقات قائم رکھتے تھے وہ فیاضانہ سلوک کرتے تھے جس کی نظیر کی نوع انسانی کی تاریخ میں تلاش و جستجو حاصل ہے۔

(۲) ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بے دین سلطنتوں میں معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی پابندی صرف اسی وقت تک کی جاتی ہے جب تک کہ اسی منافع حاصل ہونے میں یا خلاف کرنے میں اپنا ضرر ہوتا ہے لیکن اس کے خلاف عہد شکنی میں فراموش نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دین ارحمض خدا کے خوف سے کبھی عہد شکنی کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا۔ اور معاہدہ کا قابل مستقبل کے خوف سے اپنے ایفاء سے وعدہ میں حتیٰ الوسع گوشاں ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ دشمن ہم سفر ہوں جن میں سے ایک کے پاس ایک
 (روپیوں) کے نوٹ ہوں اور دوسرا محتاج محض ہو اور راستہ
 میں متحمل شخص کا انتقال ہو جائے اور نفس کو اپنے ساتھی کا مال
 بدل جائے اور اس کی خبر بھی کسی کو نہ ہونے پائے تو اُس وقت
 قوت اخلاقیہ اور نفس میں باہم جنگ ہوگی۔ اخلاق کا فتویٰ یہ ہے
 کہ روپیہ دار شہستی کو دینا چاہیئے اور نفس کا فیصلہ اس کے باطل
 بخلاف ہوگا۔ اس موقع پر محض اخلاقی تعلیم بہتری کبھی نہیں کر سکتی
 چونکہ مخلوق کے خوف کا اُس کو بالکل اندیشہ نہیں ہے۔ یہاں صرف
 وہی شخص بازی لے سکتا ہے جس کے دل میں خوفِ خلق کی بجائے
 خوفِ خالق جا گزیں ہو۔

بہر حال جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے ہر چیز کے عروج کی ایک حد ہوتی ہے چنانچہ
 مغربی تمدن بھی خواہ وہ اچھا ہو یا بُرا اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے زوال
 کے اسباب ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یورپ کے منورین اور مفکرین نے محسوس
 کر لیا ہے کہ ان کا موجودہ تمدن صحیح تمدن نہیں۔ جرمنی، امریکہ و دیگر ممالک متصورہ
 میں ایسی ہستیاں اب پیدا ہو گئی ہیں جن کے خیال میں تنہا مادیت اصلی تمدن

کی گفیں نہیں بن سکتی۔ انکا قول ہے کہ جس طرح مشرق نے صرف روحیت کو اپنا
 مطلق نظر قرار دے کر اپنے کو برباد کیا۔ اسی طرح اب مغرب صرف مادیت کو
 اپنا صید آمال تصور کر کے اپنی معدومیت اور تادمیت کا سامان مہیا کر رہا ہے۔
 لہذا بقائے ذات کے لئے لازم ہے کہ ایک دھیمانی راستہ اختیار کیا جائے۔
 اور روحیت اور مادیت کے امتزاج سے ایسے ذرائع ترقی پیدا کئے جائیں جن پر
 کبھی اور کسی زمانہ میں کم مائیگی کا الزام عائد نہ ہو سکے اور جو ہر قسم کی ترقی انسانی
 کی بلا کم دست جولاں گاہ بن سکیں۔

چنانچہ جناب مصنف اسی مسئلہ کے متعلق اہل امریکہ کے خیالات حسب ذیل
 عبارت میں تحریر فرماتے ہیں:-

”ہم روزانہ برے لعین مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ
 موجود ہیں جو جسمانی صحت سے مستمتع ہیں دولت و ثروت میں قارئین
 ثانی ہیں اور انھوں نے مختلف علوم و فنون کی زبردست تعلیم
 حاصل کی ہے۔ لیکن باوجود ان تمام باتوں کے ہر وقت ان کو ایک
 قسم کی اندرونی گھبراہٹ اور دلی بے اطمینانی اور سخت بے چینی
 محسوس ہوتی ہے جو ان کی تمام راحتوں اور لذتوں میں کانٹے

کی طرح کھٹکتی رہتی ہے۔ ان کو اپنے دل میں ایسا کندر و ملال محسوس ہوتا ہے جس کا کوئی سبب ان کو بظاہر معلوم نہیں ہوتا۔ اور جو صرف اسی وقت زائل ہوتا ہے جب کہ مذہب کی شراب طہور کا ایک تسکین بخش گلاس ان کو دل جاتا ہے۔

چنانچہ ڈاکٹر گیل امریکہ کے مشہور پروفیسر جو حال ہی میں ہندوستان بغرض سیاحت تشریف لائے تھے اپنے لیکچر میں فرماتے ہیں کہ امریکہ میں باوجود اس قدر قول اب جس چیز کی ہزل میں جھجھو اور تلاش ہو وہ اخلاق، کیونکہ ایک گھڑی یا مذہب ہے۔

ان کی رائے ہے کہ دنیا میں کوئی شخص خواہ وہ جہانی، دماغی یا مالی کتنی ہی ترقیاں کیوں نہ کرے بغیر کیرکٹیر یا مذہب کے ہرگز قابل قدر و منزلت نہیں ہو سکتا۔ اور ایک لاندہ مذہب سوسائٹی کے لیے سم قاتل ہوتا ہے جس سے تمدن کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔

المال ہم دیکھتے ہیں کہ اہل یورپ کو اب اس کا کافی احساس ہو چکا ہے کہ ان کو بہت جلد موجودہ تمدن میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے متعدد انجمنیں قائم کی گئی ہیں جن کا مطلقاً غرض خیال اور تنظیم

ہو۔ من جملہ ان انجمنوں کے ایک انجمن، انجمنِ وحیات اجتماعی کے نام سے حال ہی میں بمقام برلن قائم کی گئی ہے علاوہ دیگر شعبوں کے اس کے شعبہ فلسفی اور تصوفی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ شعبہ فلسفی کے تحت میں جو مقاصد خاصہ یہ کئے گئے ہیں ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

۱۔ اپنے افکار و اعمال کو اس قوتِ عظمیٰ کی مرضی پر چھوڑ دینا جو کل عوالم کا منبع اور انسان کی روح جاویدان کا مصدر ہے۔

۲۔ تمام ذی روح موجودات میں بلا لحاظ طبقہ و فرقہ باہمی ارتباط پیدا کر کے ان کو عالم ملکوت کے ساتھ وابستہ کرنا تاکہ اخوت بین البشری کے اسباب پورے طور پر مہیا ہو سکیں۔

۳۔ نیکی کی خدمت نیکی کی حیثیت سے کرنا اور اس مقصد کے حاصل کرنے میں فکرِ سلیم اور عقلِ مستقیم سے کام لینا۔

۴۔ روح اور قوائے خفیہ کی تکمیل کی کوشش کرنا تاکہ اس کے ذریعہ حقیقتِ مادیت پر غالب آسکے۔

۵۔ تمام عزیز و اقربا اور ذی روح موجودات کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا۔

۶۔ امور مذہبی کو امور دنیاوی کے ساتھ متحد و ممزج کرنا۔

۷۔ دنیا کے تمام مذاہب کی عظمت کرنا۔

اس انجمن میں زندگی کے معنی کے متعلق جو تقریریں ہوئیں اُن میں سے ایک کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

اگرچہ زندگی ایک نہایت وسیع قابلیت کا نام ہے۔ مگر انسان اس کی صرف اولیٰ ترین کیفیت کا احساس کر کے صرف اسی کو کام میں لا رہا ہے۔ زندگی کے حقیقی معنی اور اک ابدیتِ روح، تکاملِ بے حدود اور فنائے منیت کے ہیں۔ اس کے حقیقی اغراض صرف قولے سے گناہ یعنی عقل، ارادہ اور محبت کے باہمی امتزاج سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

علاوہ اس کے شعبہ تصوف کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی دل چسپی سے خالی نہیں، ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

۱۔ ایک خدا، ایک حقیقت اور ایک مذہب ہے۔ تمام مذاہب جو ازمنہ سابقہ میں ظہور پذیر ہو چکے ہیں حقیقتاً اسی واحد مذہب کے پرتو ہیں۔

۲۔ صرف ایک خدائے ابدی اور ایک وجودِ بے مانند موجود ہے اور اس سے خارج کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ لیکن انسان قبل اس کے کہ اس خدائے واحد تک جو مافوقِ ادراک بشری ہے پہنچ سکے محض اپنی کم بینی کی بنا پر

خداگان مجازی کو جن کا ادراک ممکن ہو اختیار کر لیتا ہو۔ یہ خیال جو خدا کی ذات کے متعلق کیا جاتا ہو ایک ایسا غیچہ ناگفتہ ہو جو صرف اس وقت شگفتہ ہوتا ہو جب انسان کو اس کی (خدا) ذات کا ادراک حقیقی ہو جاتا ہو۔

۳۔ دنیا میں صرف ایک رہ نہا ہو جس کو ہدایت کرنے والی روح کہتے ہیں اور جو اپنے پیروں کو ہمیشہ روشنی کی طرف جذب کرتی ہو۔

۴۔ دنیا میں صرف ایک اصول ہو جس کے معنی بغیر انحراف منزل حقیقی کی جانب براہ راست چلنے کے ہیں اور اسی کے ذریعہ سے ہر روح کے قیام و دوام کا مقصد غائی حاصل ہوتا ہو۔

۵۔ صرف ایک قانون اخلاق ہو جس کو محبت کہتے ہیں اور جو ”ذائقے نفس“ کی سرزمین سے ایک چشمہ کی طرح ابل کر اعمال نیک کا شیریں پانی اپنی گرد و پیش منتشر کرتا ہو۔

۶۔ صرف ایک حقیقت ہو جس کو معرفت ظاہری اور باطنی کہتے ہیں اور یہی تمام اسرار اور حکمت کا جو حقیقی اور پرتو اصلی ہو۔

۷۔ مذہب اتحاد باہمی کی تلقین کرتا ہو تاکہ اس کے ذریعہ سے انسان اپنے نفس اپنے محیط اور اپنے خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے اور اس توافقی

باہمی کی بنا پر اپنے نفس اور اطرافِ عالم میں ایسی روشنی پھیلائے جس کے ذریعہ
سے جمال کے درجاتِ عالیہ اور وحدت و محبت کی بلندیاں نصیب ہو سکیں
حافظ

گر نورِ عشقِ حق بدلِ جانست و بقدر
بانشہ کز آفتابِ فلکِ خورشیدی
دست از من جو چو مردانِ ہفت
تاکیمیاے عشقِ بایبی و زرشیدی
کیا ان خیالات اور حیات پر غور کرنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ
تعلیمات، تعلیماتِ اسلام کا جزو نہیں۔ ہمارے قابلِ مصنف نے بھی اسی
نظریہ کے متعلق جا بجا بہت دل چسپ بحث کی ہے جس کے پڑھنے کے بعد
کوئی شخص اسلامی تمدن کی غیر محدود و بركات سے انکار نہیں کر سکتا۔
وہ لکھتے ہیں :-

(۱)۔ یہ امر تو اظہر من الشمس ہے اور اپنے دعوے کے لئے کسی دلیل
کی ضرورت نہیں رکھنا کہ مسلمانوں کے تمدن کی بنیاد جزیرہ
عرب میں قائم ہوئی اور بہت ہی قلیل عرصہ میں اس کی شاخیں
تمام ممالکِ مشرقیہ اور مغربیہ میں پھیل گئیں۔ تمدن کا وہ تخم جو
اسلام نے عرب کی اُسر زمین میں بویا تھا اور جس کا پودا

ابھی نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ ہر چار طرف سے اس کی بیخ کنی میں انتہائی
 سعی لا حاصل ہوئی اور بالآخر وہ تمام انسانی مخالفتوں میں روحانی
 نصرت سے سرسبز ہو کر نخل بار آور ہوا اس کی روشن دلیں ہو کہ یہ ہمیشہ
 کے لئے ہو.....

یہی وہ شجر بار آور ہے جس کے شیریں ثمرات سے نہ صرف دنیائے
 اسلام بلکہ تمام ذی عقل اقوام کج فائز المرام ہو رہی ہیں اور ان
 اصول تمدن پر کاربند ہو کر مذہبِ نیا میں آفتابِ مہتاب کی
 طرح چمک رہی ہیں اور تمام ان اقوام کو جنہوں نے ان زریں اصول
 کو چھوڑ دیا ہے یا ان کی پیروی میں مذہبی تعصبات سے عدم توجہ
 کی ہے۔ غیر مذہب اور غیر تمدن ہونے کا طعن دے رہی ہیں۔
 تواریخ اور علوم تمدن کا استقراء کر کے ہر شخص اس امر پر تہلکا
 کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کا تمدن تمام دنیا کے تمدنوں کی نسبت زیادہ
 سیر العالیٰ زیادہ شاندار اور عجیب قوی اثر رکھنے والا اور
 ہر قسم کی تمدنی صلاح و فلاح کا جامع ہے۔ مسلمانوں کی ابتدائی حالت
 پر مہصفانہ سرسری نظر ڈالنے سے یہ تمام باتیں صحیح بن کر آنکھوں

کے سامنے آجاتی ہیں۔“

(۲)۔ واقعات زمانہ اور علوم و عقول اس دعوے کی تائید کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دراصل طبعی کمالات جیسے کائنات کا حقیقی ہیجان تک کہ جو بیسیویں صدی میں جوہرِ حیات سے متہمن اور مذہب سمجھی جاتی ہے اس کے نصوص آفتاب سے زیادہ روشن ہو گئے ہیں اور جس طرح شعاع آفتاب پانی میں سرایت کر جاتی ہیں اسی طرح وہ نصوص عقول انسانی میں نفوذ کر جاتی ہیں کوئی قاعدہ جو تجربات انسانی سے ثابت ہوا ہو اور کوئی نظریہ جو جو اس خمسنے قائم کیا ہو ایسا نہیں پایا جاتا جو انسانی مذہب اور شائستگی کی ترقی میں موثر ہو اور وہ کسی نص قرآنی یا احادیث نبوی کی صدائے بازگشت نہ ہو۔

اگر ذرا غور کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علمائے دین نے زمین جس قدر انسانیت کی شان کی ترقی میں سعی یلغ اور کوشش نامتناہی کرتے نظر آتے ہیں ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ مذہب اسلام کے قواعد کی صحت اور صداقت پر لائل و براہین قائم کریں

الغرض جیسا کہ بار بار اوپر ذکر ہو چکا ہے اس امر کا ثبوت کہ اچھی چیز کو موقتاً
نگاہوں سے تھوڑی دیر کے لئے اوجھل ہو جائے مگر اس کا فنا ہو جانا قطعاً
ناممکن ہے خود متمدن یورپ کی بیداری سے متاثر ہوئے یورپ کے اگرچہ مشرقی اخلاقیات
کی تقلید سے اپنے لئے اسباب ترقی فراہم کئے لیکن آخر کار وہ راہ راست
بھٹک گیا۔ اور جب اسے اس میں بجز پرچار وادیوں کے کچھ نظر نہ آیا تو پھر
اسی گلستانِ حقیقت کی جس کی تازگی اس کی سرسبزی کا باعث ہوئی تھی
یا پیدا ہوئی چنانچہ وہ بیدار ہو گیا۔ لیکن ہم ابھی تک اسی خواب غفلت میں
ہیں اور حقیقت سے دور ہو کر ایسے خازنوں میں جکڑ گئے ہیں جہاں نہ تو ہمارے
پاؤں ہی تھکتے ہیں اور نہ ہم کو اپنے اصلی ملبا کی طرف مراجعت کا خیال ہی
پیدا ہوتا ہے۔ ہماری حالت کا اندازہ جناب مصنف کی مندرجہ ذیل عبارت
سے جس میں انھوں نے اسلامی تمدن کے انحطاط کا ماتم کیا ہے بخوبی ہو سکتا
ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں:-

”اخلاف اپنے اسلاف کے ان عظیم انسان کارناموں سے
بالکل بے خبر ہیں اور تمام علوم مشرقیہ اور عالمانِ مشرقی جو کسی زمانہ
میں تمدن کا سرچشمہ تھے اب کمالِ عروج دکھا کر علوم مغربیہ کے افق

میں غروب ہو چکے ہیں اور عالمان مغرب نے اس طرح ایک خوش منظر
عالم کے سامنے پیش کر دیا ہے جس طرح کہ آفتاب نظر فیہ اپنی تمام
دن کی چمک دکھا کر شام کو قریب لغروب اُفق پر ایک خوشگوا
منظر پیش کرتا ہے۔ کوتاہ بین اسکی نصائیں ایسے محو ہو جاتے ہیں
کہ اس کے اصل منظر کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس ظلمت سے
بے خبر ہو جاتے ہیں جس کا وہ پیش خیمہ ہے۔ علوم مغربی کی ظلمت نے
ہماری چشم بینا پر ایک پردہ تاریکی ڈال دیا ہے اور زمانہ کے
متعدد پرشے اس طرح درمیان میں حائل ہو گئے ہیں کہ ہم ان آفتاب
سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ اور اس آخری جھلک کو اپنا معیار
اصلی تصور کرنے لگے ہیں۔

مختصر یہ کہ ہمارا ابلغ پائمال ہو گیا۔ ہماری دولت لوٹ لی گئی اور
اب ہماری یہ حالت ہے کہ اپنی دولت کے لوٹنے والوں کی طرف دست
تگدی دراز کیے ہوئے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہی متمدان عالم
جو کل تک ہمارے دست نگر تھے اور ہمارے خوانِ نعمت کے چھوٹے سے چھوٹے
ریزے کو بھی اپنا سرمایہ حیات سمجھتے تھے آج ہماری طرف چشمِ حقارت سے

بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور ہم ہیں کہ ان کے ہنر قدم پر جان و ایمان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔

یہ ہیں تفاوتِ ہازکجا ست با بجا

میں نے خود عجیب عجیب انقلابات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں۔ پہلے مذہبیات ہماری تعلیم ابتدائی کا جزو اعظم تھیں۔ ہر بچے کے لیے دنیات اور قرآن شریف کی تعلیم نہایت ضروری اور لازمی خیال کی جاتی تھی لیکن رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اس طرح مسدود ہو گیا کہ آج سو میں مشکل سے ایک ایسا ملے گا جس نے دیگر مذہبی کتابوں سے قطع نظر کر کے کلام پاک کی ایک آیت بھی سمجھ کر پڑھی ہو۔ ایسی حالت میں جب کہ ہمارے دل کا آئینہ نقوشِ اسلامی سے معرا ہو چکا ہے، مصنوعی شمسِ ترقی کی ضوفنائیاں ہماری آنکھوں میں جوہر کچھ چکا چوند پیدا نہ کریں کم ہیں۔ ہمارے پاس اب بحر اس کے کہ ”پر م سلطان بود“ اور کیا باقی رہا۔ اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ مسلمان کبھی دنیا میں کوس ”ممن الملک“ بجا چکے ہیں لیکن یہ نہیں خبر کہ وہ ترقیاں اور ان کے ماخذ کیا تھے۔ الغرض ہم فنا ہو گئے اور اپنے ہی ہاتھوں اور اپنے ہی غفلت کے نتیجوں سے۔

اب ہمارا بطور خود ابھرنے کا قطعی ناممکن ہے۔ ممکن ہے وہی اقوام جو ہم سے ہمارے
اسباب ترقی چھین چکی ہیں کبھی ان کے رومی پہلو پر نظر غائر ڈال کر جس
ابتداء کا شکر ہے ہو چکی ہے مستفید ہوں اور بہ سلسلہ قبول اسلام ہمارے
حلقہ جامعیت کی وسعت کا سبب بنیں۔

الغرض جو کتاب ہمارے فضل و سبب انتہائی جاں فشانی مطالعہ اور
ورق گردانی کے بعد تصنیف کی ہے یقیناً ہندوستان میں ان انکار عالیہ کی
پیش آہنگ ہے جو اہل یورپ کو اپنی جانب کشاں کشاں لئے جا رہی ہیں
خدا سے دعا ہے کہ ہمارے لائق مصنف کا یہ بیش بہا نقش اولین مقبول
و مشکور ہو کر ارباب نظر کے لئے سرمہ بصیرت بنے۔ آمین

خاکسار

ہادی مچھلی شہری

نظر ترقدا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَتَجِدُ مَنْ قَدْ سَخِرَ لِي خِيالاً
وَالشُّكْرُ لِمَنْ جَوَّزَ حَسَنَاتِي

مَدَن

انسان جب اس عالم فانی میں اوّل مرتبہ قدم رکھتا ہے اور آنکھ کھولتا ہے تو وہ اس تماشا گاہ اور اس کے بازیگروں کے حرکات و سکنات کا دل دادہ اور اس کے شہدوں اور کرشموں کا تماشا بنی ہوئی گویا وہ زبان حال سے سوال کرتا ہے کہ میں کہاں آیا اور کیوں آیا؟ اور میری یہ انفرادی ہستی ایسی عظیم الشان دنیا میں کس کام کی انجام دہی کے لئے پیدا کی گئی ہے؟ کچھ عرصہ تک تو یہ مسئلہ بہت پیچیدہ اور لائیکل معلوم ہوتا ہے لیکن تھوڑے ہی زمانہ میں صحیفہ فطرت اس کی عقدہ کشائی کر دیتا ہے اور انسان پر بہت جلد ان امور کا انکشاف ہو جاتا ہے جو صحیفہ فطرت کا مطالبہ

یہ سبق دیتا ہے کہ جب تک بھی وہ اس عالم میں ہے اس کو اس عالم کی چیزوں سے
 ساربازی کی ضرورت ہے۔ جوں جوں غور و خوض کرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ
 اس کے گل مقصود کی تکمیل کا راستہ بالکل بے خار نہیں ہے بلکہ بہت ہی پر خار
 راہ سے چکر یہ منازل طے کرنا ہیں۔ جہاں قدم قدم پر بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا
 ہے۔ وہ شدید و حیران رہ جاتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس جیسی دیگر ہستیاں بھی جو
 اس کی طرح کسی یکسی غرض کی ادائیگی کے لیے، اسی راہ میں تنگ و پوک کر رہی ہیں لیکن
 بجائے غرض مشترک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے ان میں سے اکثر دوسروں کے
 لیے سدا راہ نظر آتی ہیں۔ وہ خود بھی بعض دفعہ اپنے آپ کو انہیں کی سی تنگدستی میں
 مبتلا پاتا ہے اگر صبح سے کام لیتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ باہمی تکلیفیں حقیقتاً
 اس کو تکمیل مقصد سے باز رکھنے والی ہے۔ بالآخر فطرتِ سلیم کی روشنی میں اس کو نظر آتا ہے
 کہ اس کو اور اس کے ابناءے جنس کو بغیر اس کے چارہ تین کہ جب تک وہ اس میدان
 میں تنگ و دو کر رہے ہیں ان کو کسی ایسے ضابطہ کا پابند رہنا چاہیے جو ان کی خدمات
 کو صحیح راستہ پر لکھنے کا ذمہ دار ہو اور جس کے ماتحت رہ کر ہر ایک اپنے مقاصد کی
 تکمیل میں ساعی رہ سکے۔

اگر قدرت کے عطا کردہ حواس سے صحیح کام لے تو اس کو معلوم ہو گا کہ انسان ایک
 مقصد خاص کی تکمیل کی غرض سے ایک محدود زمانہ کے لیے اس عالم میں بھیجا گیا ہے۔
 اس کے لیے اس کو اپنے زمانہ سے پہلی ہستیتوں کے طرز عمل پر نظر ڈالنے کی فطرتاً ضرورت

محسوس ہوتی ہے اور وہ ان کے دستور العمل کا جو یاں ہوتا ہے جن کے کارناموں سے اس کو یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر اس خاص اصول کی پیروی کیے جنہیں اخلاف اسلاف کے لیے بطور یادگار چھوڑ گئے ہیں۔ چارہ نہیں ہے۔

ہم سُنتے آئے ہیں کہ افکار انسانی کی یہ تمام گل تراشیاں، انسانی تجلیات کی بلند پروازیاں اور اس دنیا کی تمام بزم آرائیاں صرف ایک اساسی اصول پر کار بند ہوتے ہیں۔ نتیجہ میں جسے اصطلاح میں اصول تمدن کہتے ہیں۔ یہ خوش حال اور فاسخ البال شہروں کی آبادیاں اور تمدن جدید کی دلفریب گل کاریاں بھی اس تمدنی زندگی کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہیں۔ یہ بحر و بر میں بے خطریاحت اور یہ کوہ و جبل کی بے ضرر مساحت صرف تمدن کی بدولت آسان ہو گئی ہے۔ اسی تمدن سے اقوام نے ترقی کی اور مدارج عالیہ پر پہنچیں فتح و نصرت ہم رکاب ہوئی اور اقبال سے بردمند ہوئیں اور جب کبھی اس سے مُنہ موڑا اقبال نے ساتھ چھوڑا۔ تنزل نے منہ دکھایا اور ادبار میں گرفتار ہوئیں اور بالآخر قعر مذلت میں جا گریں۔ یہی تمدن ہے جس نے معمولی اقوام کو قعر مذلت سے نکال کر اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچایا اور بیابانِ دہل سا کر کائنات پر ثابت کر دکھایا کہ میرا پیرو دنیا میں ہمیشہ سُرخ رو رہیگا اور مجھ سے برگشتہ داعیِ دولت و مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔

جب اس تمدن کے اس قدر اثرات ہیں تو فطرتاً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمدن کے ان زین اصول کو معلوم کرے اور حقیقت تمدن سے کما حقہ واقفیت پیدا کرے

لہذا ہم تمدن کے مالروما علیہ سے بحث کرتے ہیں۔

تمدن عربی لفظ ہے جو لفظ مدینہ سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی شہر کے ہیں۔
لیکن اصطلاح میں تمدن چند اشخاص کے یکجا ہو کر ایک شہر میں رہنے کو کہتے ہیں اور یہ اصطلاح
تمام ان قوموں کی اظہار حالت کے لیے مستعمل ہوتی ہے جو بمقابلہ وحشی اور جنگلی لوگوں
کے زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں۔ مثلاً اقوام یورپ بلحاظ جنسیوں اور تاناریوں کے
زیادہ متہمدن سمجھی جاتی ہیں۔ امریکہ کے اصلی باشندے اور اہل اسٹریلیا سب سے
کم متہمدن خیال کئے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر الذکر بھی یکجا طور پر شہروں
ہی میں آباد ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جو اہل الذکر و آخر الذکر
اقوام میں مابہ الامتیاز ہے؟

امثال متذکرہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمدن کی اصطلاح دو معنوں کے لیے
مستعمل ہوتی ہے، اول مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ اس سے بالعموم انسانی ترقی مراد
لیجاتی ہے مثلاً جب ہم کسی قوم کسی شہر و ملک کو زیادہ ترقی یافتہ یا انسانیت میں
نزدیک و کھل اور سرسبز آوردہ دیکھتے ہیں یا ہم ان کو زیادہ خوش و خرم، لطیف و لطیف
زیرک و دانا اور زیادہ متحد پاتے ہیں تو ان کو متہمدن کہتے ہیں اور یہ تمدن کا عام
مفہوم ہے۔

اس کے علاوہ ہم تمدن کو ایک خاص مفہوم میں استعمال کرتے ہیں اور اس
حالت میں اس سے اک خاص قطع کی ترقی مراد لیجاتی ہے۔ جیسے کہ جنگلی اور وحشی

جنگوں کے مقابلہ میں دولت مند اور ترقی یافتہ اقوام تمدن سمجھی جاتی ہیں اور یہ تمدن
 کا دوسرا مفہوم ہے، اب دیکھنا یہ ہو کہ آیا تمدن بحیثیت مجموعی کوئی اچھی چیز ہے یا
 بُری؟ یا یہ کہ اس کے محاسن اس کے معائب پر غالب ہیں، یا نہیں؛ اس کا جواب
 انسانی تجارب و تواریخ کے مشاہدوں کی بنا پر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ
 تمدن بذاتِ خود نہ صرف اک بڑی خوبی ہی ہے بلکہ بہت سی خوبیوں کا سبب بھی
 ہے اور دراصل کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جس سے وہ ربط نہ رکھتی ہو، وحشیانہ زندگی
 کی خواہ کچھ ہی خصوصیات کیوں نہ ہوں لیکن وہ محاسن تمدن کو کسی نہیں پہونچ
 سکتیں، وہ صفات جن کو سوسائٹی اپنے جانہ وحشت کو اتار کر اصولِ قدیمہ کو اصول
 جدیدہ سے تبدیل کر کے اختیار کرتی ہے انہیں سے تمدن ترکیب پاتا ہے، اک وحشی
 گروہ میں چند انفرادی ہستیاں یا چند اشخاص پر لگندہ صورت میں آباد ہوتے ہیں
 اور غیر تمدن کہلائے جاتے ہیں لیکن ان کے مقابل میں اک گنجان آبادی جو مقرر
 مسکنوں میں بود و باش رکھتی ہے اور ایک کثیر تعداد جماعت کے ساتھ قبضات اور
 شہروں میں آباد ہے اور تمدن کہلائی جاتی ہے۔ وحشیانہ زندگی میں تجارت
 زراعت اور صنعت و حرفت یا تو سرے سے ہوتے ہی نہیں اگر برائے نام کہیں
 پاسے بھی جاتے ہیں تو وہ اس قدر بے اصول ہوتے ہیں کہ ان کا عدم اور وجود
 برابر ہوتا ہے لیکن اس کے مقابل میں ایک بہترین ملک زراعت تجارت اور
 صنعت و حرفت سے مالا مال ہوتا ہے، وہاں کا ہر اک مشغلہ کسی نہ کسی اصول کے

ماتحت ہوتا ہے اور وہاں کا ہر کام ترقی کی شاہراہ پر انجام پاتا ہے، خوشی لوگوں میں ہر شخص انفرادی حیثیت سے صرف اپنی ذات کا فائدہ مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھ کر محنت و مشقت کرتا ہے اور غیر تمدن کھلائے جا بیکامستی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم دوسری طرف نبی آدم کی اک جماعت کثیرہ کو کسی اک غرض مشترک کے واسطے مصروف کاریا یا ہمی معاشرت میں اک دوسرے سے متحرک و خرم شاداں و فرحاں دیکھتے ہیں تو اس کو تمدن کہتے ہیں۔ وحشیانہ زندگی میں کسی قانون نظم و نسق اور رذالہ کی یا تو وجود ہی نہیں ہوتا یا اگر کہیں پایا بھی جاتا ہے تو صرف برائے نام اور وہ صرف اس ضرورت ہے کہ منفرد اشخاص اک دوسرے کی ایذا دہی اور آزار رسانی سے محفوظ رہیں، نہ تو سوسائٹی کی منضبطہ و متفقہ قوت باقاعدہ طور پر صرف میں آتی ہے اور نہ اتحاد اور جماعت کے فوائد سے کوئی واقف ہوتا ہے بلکہ ہر شخص واحد اپنی قوت بازو یا ذاتی چالاکی پر بھروسہ رکھتا ہے، بظاہر اس کے جس جماعت میں سوسائٹی کا نظم و نسق اس قدر کامل ہو جاتا ہے کہ اس جماعت کی متفقہ قوت سے ہر اک فرد کی جان و مال محفوظ رہے اور امن و امان قائم رہے تو اس سوسائٹی کو ہم تمدن کہتے ہیں۔

اس موازنہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہم ترقی یافتہ انسان کو تمدن کہتے ہیں، اب ترقیاں بھی دو اقسام میں تقسیم ہیں ایک ترقی وہ ہے جسے انسان اپنی ذاتی جدوجہد سے حاصل کرتا ہے۔ اور دوسری وہ جس کا حاصل کرنا ہر انسان کے پیش نظر اور مرکز

خاطر رہتا ہے خواہ وہ اس کی عمر میں کسی وقت حاصل ہو، اب تمام اتحادات و انتظامات اور انخسافات جو زندگی کے ہر شعبہ میں کیئے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو حسیانہ حالت سے بالا اور بالاسے بالاتر اور پھر بالاترین مرتبوں پر پہنچا دیں اور یہ پہلی قسم کی ترقی ہے لیکن دوسری قسم یا بالفاظ دیگر ترقی کی انتہائی منزل یہ ہے کہ انسان میں جو اوصاف موجود ہوں وہ سب حالت اعتدال پر آجائیں اور انسان اس قدر تزکیہ نفس کرے کہ اس کی روح صفات ملکوتی سے متصف ہو جائے یہی وہ ترقی ہے جو اصل ترقی ہے اور یہی ترقی یافتہ انسان اصل معنوں میں تمدن کہلائے جانے کا مستحق ہے لیکن جدید مغربی تمدن کی غایت صرف اس عالم کو فساد میں انسانی قوتوں کا اس قدر ترقی کرنا ہے کہ عالم اور مافی العالم اس کا سمجھ ہو جائے اس نے ترقیات روحانی کو جو اصل ترقی ہیں بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔

انسان کا نصب العین مدایج ترقی کو طے کرنا اور اصل ترقی کے ملازم اعلیٰ پر پہنچنا ہے انسان کو فطرت سے بہت کچھ عطا فرمایا گیا ہے لیکن ان صفات فطرت میں تصرفات کرنا اور غور و خوض کر کے اپنے لیے سامان ترقی فراہم کرنا تمدن انسان کا کام ہے لہذا انسان کی ذہانت اور ذکاوت سبب ہے اور تمدن اس کا نتیجہ۔ انسان کی سعی بلوغ اور کوشش لامتناہی علت ہے۔ اور تمدن اس کا معلول۔ تمدن کا سب سے بڑا فقرہ یہ ہے کہ قوت و اقتدار منفرد اشخاص اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل کر جمہور کے ہاتھوں میں پہنچ جائے اور روز بروز جماعت کا زور بڑھتا

اور اشخاص کا زور لگتا ہے۔ دوسرے وہ متفرق افراد کا ایک مجموعہ تیار کر کے اور اس مجموعہ کو متحد کر کے اسے با اثر بنائے۔

اگر ایک وحشی شخص کے حالات زندگی پر نظر کیجائے۔ تو معلوم ہوگا کہ اس کو جبانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے اس میں دلیری اور جوانمردی بھی پائی جاتی ہے ہمت و جرات بھی موجود ہوتی ہے۔ لیکن باوجود ان تمام محاسن کے اس میں کوئی ایسی نمایاں کمی اور خامی پائی جاتی ہے جس کے سبب سے کل وحشی جرگے غریب و کمزور ہوتے ہیں وہ کمی اور خامی کیا ہے؟ وہ یہی کمی اور خامی ہے جس کے سبب سے شیر بھڑیئے باوجود قدرت و قوت دلیری و ہمت انسان ضعیف البنیان کمزور و ناتواں پر غالب نہیں آسکتے۔ یعنی ان میں متحد ہوجانے کی قابلیت کا نہ ہونا کی ایسی کمی ہے جو ان وحشی جرگوں کو افلاس میں مبتلا رکھتی ہے اور ان کی آئندہ ترقیات میں سد راہ ہوتی ہے۔

یہ صرف متمدن افراد کا کام ہے کہ وہ متحد ہو سکتے ہیں اک وحشی غیر متمدن نہ یہ کر سکتا ہے کہ کسی غرض مشترک کے واسطے وہ اپنے نفس پر سختی برداشت کرے اور حفظ نفس کو چھوڑ دے نہ اس کے معاشرتی جذبات کبھی عارضی طور سے بھی اس کی انسانی خواہشات پر غالب آسکتے ہیں نہ اس کے طبعی رجحانات اس کی انجام دہی کی وجہ سے کم و بیش ہو سکتے ہیں، عاقبت اندیشی وہ نہیں جانتا ذاتی ہیودہی کے فوائد سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر وہ بات جو دوسرے کی رضا جوئی کے لیے ضروری

ہوتی ہے اس کے دل سے دور رہتی ہے بجنسہ ہی حالت ہو افراد کی ہوتی ہو
اس جماعت کی بھی ہوتی ہے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں چونکہ جماعت نام ہے مجموعہ
افراد کا اس لیے جب قدر کوئی گروہ وحشت سے قریب تر ہوتا ہے اسی قدر استراک
عمل سے بعید تر ہوتا ہے۔

واقعات گذشتہ و حال پر اک سرسری نظریہ ثابت کر دیتی ہے کہ غیر متدن
اقوام بھی تمدنِ اقوام سے قدرت جنگ و جدل میں کامیاب نہیں ہوئیں انہوں نے
ہمیشہ متدن اقوم کے مقابلہ میں شکستیں کھائیں نہ میتیں اٹھائیں اور بالآخر متدن
اقوام نے فتح و نصرت کا جھنڈا بند کیا اور بڑی بڑی سلطنتوں پر مدبرانہ حکومت کی
اقوامِ عالم کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب دو ملکوں یا دو قوموں میں باہم مقابلہ یا
مجادلہ ہوتا ہے تو فتح و کامیابی کا سہرا اسی کے سر رہتا ہے جو بلحاظ تمدن فائق ہوتا
ہے۔ مسائل بین الاقوام تعداد افراد سے طے نہیں ہوا کرتے۔ بلکہ ان افراد کی ذاتی
قابلیت ان کے متحد ہو جانے اور غرض مشترکہ پر ذاتی خواہشات کو فدا کر دینے
کی قابلیت اور صلاحیت سے تصفیہ پاتے ہیں۔ یہ اک ایسا اصول ہے جس کا ہر شخص
قائل ہے۔

مالک غیر کوچھوڑ کر خود ہندوستان ہی کے صفحات تاریخ اس پر شاہد ہیں یہاں
کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا بخیر سے ہی سے غور کرے بعد ان اصول کو ہمہ صفت
اس منطبق ہوتا ہے یا اسکا ہے وہ ہر ایک معین مشاہدہ کر لیتا ہے کہ ہندوستان

کی عنان سلطنت جو ہمیشہ سے اقوام غیر کے ہاتھوں میں رہی ہے اس کا راز یہ بھی اسی میں مضمر ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ریاستیں جو ابھی مردانگی شجاعت اور دلیری و جوانمردی میں زبان زد روزگار رہی ہیں جہاں کا اک اک سورا بڑے بڑے قد اور پہلوانوں کو کیہ و تہنا زیر کر دیتا ہے اور اک اک شخص دس دس کے لیے کافی ہوتا ہے جہاں غیرت و محبت اس درجہ تھی کہ مفتوح ہونے سے جل کر فنا ہو جانا بہتر خیال کیا جاتا تھا وہاں جب اس سے زیادہ تمدن اور متحد ہو جانے والی قوم سے مقابلہ ہوا تو بالآخر یہ سب خوبیاں رکھی رہ گئیں اور آخر کار اس نے سب کو یکے بعد دیگرے سرنگوں کر دیا اور سب کی ہستی اس طرح فنا ہو گئی کہ اسلاف اخلاف کے لیے محض افسانہ ہو کر رہ گئے۔

یہاں تک تمدن کے حسن قبح سے بحث کر کے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تاریخ تمدن کی بابت علمائے زمانہ کیا رائے رکھتے ہیں، نوع انسان کی تاریخ کھنڈے والے محققین میں جہاں اس کی ابتدائی آفرینش کے مسئلہ پر سجدہ قیل و قال ہے وہاں یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے کہ پیدائش انسان کس صورت اور ترکیب سے ہوئی یعنی کون سے توانے عقلی، دماغی سے انسان مرکب و مرتب ہو کر دنیا میں آیا؟ انسانی جماعتیں جو اب تمدن نظر آتی ہیں ان کے تمدن کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے اور یہ وحشی اقوام جو کج غیر مذہب اور غیر تمدن کہلائی جاتی ہیں کیا ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں یا کبھی اس سے زیادہ بہتر حالت میں تھیں اور اب گردش زمانہ سے ایسی غیر تمدن ہو گئی ہیں

یابہ ہنوز اپنی فطرت پر ہیں؛ بالفاظ دیگر زمانہ تمدن و تہذیب مقدم ہو یا نہ ہو وحشت و جہاں
اس مسئلہ پر دو فریق جدا گانہ رائے رکھتے ہیں۔

انسان کی ابتداء آفرینش کے بارے میں قدما کی رائے کو نظر انداز کر کے
انیسویں صدی کی یورپ میں ڈارون نے جو نظریہ قائم کیا ہے اس کا محصل یہ ہے کہ
انسان ایک ترقی یافتہ جانور ہے اس نظریہ کو نظریہ ارتقاء پیدا بلویشن تیسوری کہتے ہیں
ڈارون اور اسکے اس نظریہ کے قائل ہیں اگرچہ ہنوز اس

کے دلائل بحیل کو نہیں پہنچے ہیں اور سلسلہ استدلال کی بہت سی کڑیاں علم انسان
کی موجودہ حالت کے لحاظ سے ثبوت مزید کی محتاج ہیں۔ لیکن مدعیان کا یہ دعویٰ
ہے کہ جس قدر ماضی میں ترقی ہوگی اور علم انسانی ترقی کرے گا اسی قدر وہ کڑیاں
بھی ثبوت مزید کے دستیاب ہو جانے سے مضبوط و مستحکم ہوتی جائیں گی۔ سر دست
جس قدر دلائل پیش کئے گئے ہیں ان کی آب و تاب نے اہل نظر کی آنکھیں خیرہ
کر دی ہیں اور عام طور پر یہی رائے مقبول ہو رہی ہے اور نہ صرف ہدایت انسان
بلکہ تمدن کے نشوونما کے بارے میں بھی ترقی اور روز افزوں ترقی کا ہر شخص
قائل ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے تمدن کی ابتداء کب ہوئی؟ اس بارے میں
بھی دو مذہب ہیں اور دونوں قائل ہیں۔ ایک گروہ اس کا حامی ہے کہ انسان
کی ابتدائی حالت وحشت و جہالت کی تھی وہ ہر امن و دلائل سے ثابت کرتا ہو

کہ مروریام سے انسان نے بتدیج مدایج تمدن طے کیے ہیں اور اسلاف سے اخلاف زیادہ متمن ہوتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اک دوسرا گروہ محققین کا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنی بالکل ابتدائی حالت میں ایسا ہی تھا جیسا کہ اب ہے اگرچہ اس کو علوم حکمیہ اور علوم نفسیہ کا علم نہ ہو لیکن اس میں قوائے ذہنی اور عقلی کسی طرح بھی کمتر درجہ کے نہ تھے اس فرق کے اک بڑے حامی

ڈیوک آف ارگائل کی رائے یہ ہے کہ ”انسان اپنے اعلیٰ درجہ تمدن اور شایستگی کی حالت میں بھی نہایت سستی اور تنزل میں پہنچنے کی استعداد رکھتا ہے، اس کا علم زائل ہو سکتا ہو اور اس کا مذہب چھوٹ سکتا ہے“ بہر حال محققین آخر الذکر اس بات کے حامی ہیں کہ وحشی جبرگوں میں از خود ترقی کی جانب مائل ہونے کی کوئی خاص قوت نہیں ہوتی اور نہ اس امر کا کوئی خاص مہین ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی از خود ترقی کی ہو بلکہ بعض اقوام کی کیفیات حالت پر غور کرتے ہوئے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ترقی کا مادہ سرے سے موجود ہی نہیں، جہاں وحشی اقوام آباد ہیں وہاں آثار قدیمہ کے محققین نے پید کردہ کاوش کے باوجود بھی کوئی ثبوت گذشتہ تمدن کا نہیں پایا، یعنی طبقات زمین سے کوئی علامت تمدن قدیم کی نمایاں نہیں ہوئی گویا اس گروہ کے نزدیک زمانہ ترقی کی جانب مائل نہیں ہے۔

یہ مسئلہ اکثر معرض بحث میں رہا ہے اور ہر دو فریق اپنے دلائل سے ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن اگر انسانی حالت کو بغیر غور

وامعان مطالعہ کیا جائے تو اس امر کا انکشاف ہو جاتا ہے کہ اک کمزور مخلوق برہنہ جسم نازک بدن اور ضعیف الاعضاء جس کی حفاظت جismanی کے لیے نہ کوئی ہتھیار ہی نہ کوئی یار و مددگار اس زندگی کے جدال و قتال میں مبتلا کی گئی ہے وہ رقیع اشنان کو مہستان کو نظر اٹھا کر دیکھتی ہے اور ان کی عنفیت اس کے دل میں وحشت پیدا کر دیتی ہے وہ سنسان بیا بانوں عمیق غاروں اور وسیع برد و بحر کا مشاہدہ کرتی ہی شیرون اور ہتیناک درندوں کی آوازیں سنتی ہے اور اس پر سخت ہیبت طاری ہو جاتی ہے، فلک نیلگوں، روشن ستارے، آفتاب و ماہتاب اس کی آنکھوں میں خیرگی پیدا کر دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں اس کو محو حیرت بنا دینے کے لیے کافی ہیں علاوہ اس کے بھوک پیاس گرمی سردی روز پیدائش سے دشمن ازلی اس کے ساتھ ہیں یہ حالت اس وقت بھی جب نوع انسان نے کم عدم سے اس عالم رنگ و بو میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ لیکن اس کمزور مخلوق نے تمام حوادث طبعی کا مقابلہ کیا اور ان کو مغلوب و مقهور کر کے اپنا اس قدر مسخر کر لیا کہ وہ سنگلاخ پہاڑوں میں باسانی سترنگ لگا لیتی ہے۔ برد و بحر میں برسوں کا راستہ دونوں میں طے کر لیتی ہے، آفتاب و ماہتاب سب اس کے ادنیٰ خادم ہیں تو کیا اس علمی تدبر اور تفکر کے بعد کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ انسان صرف ایک مادی جسم کا نام ہے۔ اور ہمیشہ سے کیاں حالت میں رہے؟ بلکہ اس مادی انسانی جسم کے خلاف میں ایک ایسا جوہر مخفی ہے جس کی وجہ سے انسان کو دیگر حیوانات سے امتیاز و خصوصیت حاصل ہے اور وہ

مابہ الامتياز شے نہ تو نطق ہے جیسا کہ ارسطو کا قول ہے اور نہ محض دینداری جیسا کہ ایک فرانسیسی فلسفی کا خیال ہے بلکہ دراصل وہ عقلی اور اخلاقی ترقی کرنے کی بیش بہا استعداد اور قابلیت ہے جس کی کوئی حدود و غایت نہیں مقرر کی جاسکتی۔ حیوان ایک خاص اور مقررہ وقت تک ترقی کر سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے کوئی حد نہیں ہے اس دعویٰ کی دلیل میں دو مشہور مغربی فلاسفروں کی رائیں قابلِ ملاحظہ ہیں، ایک فرانسیسی فلاسفر لاروس (Larousse) نے دائرۃ المعارف میں انسانی ترقی کی نسبت لکھا ہے کہ ترقی انسانی کے لیے کوئی خاص حد قرار دینا ایک ایسی حرکت ہو جو معیوب خیال کی جاسکتی ہے، "میسوریاں (Renan) اپنی کتاب تاریخ اللادویان میں لکھتا ہے کہ میں نے انسان کی حالت کو بغیر غائر مطالعہ کیا ہے بعض اوقات انسان اپنی تمام قوتوں کو مجتمع کر کے اس امر کی سعی بلیغ کرتا ہے کہ اس کو وہ سبب معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو غیر محدود اختیار اور نامتناہی اقتدار حاصل ہے، نیز یہ کہ وہ اس تمام مادی عالم پر مسلط ہو جائے، اس سے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے جوہر کی برتری اور گراں مائیگی کے لحاظ سے ان تمام مادی چیزوں میں ممتاز ہے جن کو قدرت نے مجرد القوی پیدا کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان کہی کیساں حالت میں نہیں رہ سکتا بلکہ یوگایوگما ترقی کے میدان طے کرتا چلا جاتا ہے، لیکن جس طرح انسان میں فضائل و کمالات کی طرف غیر متناہی درجات تک ترقی کرنے کی قابلیت و دیست کی گئی

ہے اسی طرح رذائل کے نامحدود درجات کی طرف تنزل کرنے کی استعداد بھی اس میں رکھی گئی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کے یہی معنی ہیں انسان نہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے نہ وہ حیوان لایعقل ہے کہ زندگی کے تاثرات اور اس کے آلام کا احساس اس کے دل میں نہ ہو یا ہو تو کمزور ہو لیکہ وہ ان دونوں درجوں کے درمیان میں ہے ”اگر وہ اپنے نفس کا کما حقہ احترام کرے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے اگر نفسانی فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی کرنے لگے اور بشریت کے تسلط کا مطیع ہو جائے تو تنزل کے عمیق ترین قعر میں غرق ہو جاتا ہے۔

آدمی زادہ طرفہ مخموسیت کز فرشتہ سرشتہ و حیوان
گر گندمیل این بود بزمین در گندمیل آں شود بد زان
تاریخ تمدن پر نظر ڈالتے ہوئے تمدن انسانی کی تقسیم چار بڑے بڑے عہدوں پر ہو سکتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے کس طرح مابج ترقی طے کیے کیلوا وہ دور ہے جس میں انسان دیگر حیوانات کے ساتھ خلط ملط رکھتا تھا اور انہیں سے ٹھلا ملا رہتا تھا اس کے گرد و پیش نہایت عظیم الجثہ جانور رہتے تھے جن کا اب صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ بعض مقامات پر اسفل ترین طبقات الارض میں ان کے ڈھانچے برآمد ہوتے ہیں اور وہ بھی شاؤ اس وقت انسان کی حالت مجھن چار پایوں اور درندوں کی سی تھی اور غالباً اس کی زندگی اور ایک جانور کی زندگی

کوئی فرق نہ تھا اس کے کھانے کے واسطے جنگلی میوے اور گزربانو موجود تھے اور اس کی بربوباش کے لیے پہاڑوں کے غار اور دھنوں کی سایہ دار شاخیں کافی تھیں۔

دور ثانی وہ ہوا جس میں اس نے اور دیگر پتھروں کے سڈول ہتھیار اور اوزار بنانا اور ان سے کام کمالنا شروع کیا یہ عہد حجریہ (Stoneage) کہلاتا ہے اس وقت اس کے کل کام یا تو خود اس کی قوت بازو سے نچلتے تھے یا پتھروں کے ذریعہ سے پتھر ہی اس کے آلات حرب و ضرب تھے۔ پتھر ہی اس کے ٹاؤن اکل و شرب تھے اور پتھروں ہی میں وہ رہتا تھا یہ عہد تمام اکناف عالم میں مشترک ہے۔

دور ثالث وہ ہوا جس میں برنجی اگنی آلات اور اوزار بنائے گئے اس عہد مس و برنج یا (Copperage) کے نام سے موسوم کرتے ہیں اس عہد کا پتہ زیادہ تر ایشیا اور یورپ کی قدیم قوموں میں ملتا ہے اور انہیں کے یہاں یہ عہد صدیوں تک قائم رہا لیکن پائیشیا جنوبی افریقہ اور وسطی امریکہ میں عہد حجریہ کے بعد یہ عہد نہیں ہوا بلکہ دو چار مہم جس کو آہنی عہد یا (Ironage) کہتے ہیں شروع ہو گیا۔ اس عہد میں آہنی آلات تمام سابقہ آلات و ظروف پر سبقت لے گئے لیکن اس عہد میں بھی آلات موجود رہے مگر فوقیت اسے کو رہی اسی طرح دو چار مہم اس سے زیادہ ترقی یافتہ انسانوں میں پایا گیا اور سلسلہ ترقی پکڑنا لگیا۔

لیکن ان چار عہدوں کے علاوہ ایک اور صورت سے بھی ترقی کے مدارج بیان کیے جاتے ہیں کہ پہلا وہ دور تھا جب انسان جنگل کا ایک شکاری تھا۔ وہ مختلف درندوں اور پرندوں کو مار کر اپنی قوت لایموت ہتیا کرتا تھا۔ پھر دوسرے دور میں اس نے ترقی کر کے ماہی گیری شروع کی۔ دریا سے چھلیاں مارنے کے واسطے اس نے جال وغیرہ تیار کیے۔ پھر سیوہ برداری پر اس نے اپنی توجہ مبذول کی اور فواکھات کے فرے سے اس کے کام و دہن آشنا ہوئے۔ اب اس حالت سے درختوں کی مختلف ٹھلوں کا علم ہوا اور تجربہ سے اس پر وہ نکات درختوں سے لے کر دھن سے اس نے درختوں کو بونا اور کاشت کرنا سیکھا اس زراعت میں اس کو اس قدر فراغت نصیب ہوئی کہ مختلف فنون و صنعت و مشقت میں اس نے اپنا قدم رکھا اور سوشل خیالات اور پولیٹیکل معاملات کا چرچا شروع ہو گیا۔ اس سلسلہ میں شخصی انعام کی جگہ یہ خیال پیدا ہوا کہ ہر حرم اس لیے نزلے قابل ہے کہ اس سے سوسائٹی کے امن و امان میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اک قبیلہ کی حکومت ایک شخص واحد کے ہاتھ سے نکل کر متعدد دیگر انوں اور خاندانوں کا ایک مجموعہ بنا اور پھر دائرہ تمدن ترقی کرتے کرتے اس قدر بڑھا کہ ملکی اور قومی کی حکومت کے لیے ریاست و بادشاہت معرض وجود میں آئی۔

تمدن اور مذہب - اگر تواریخ عالم کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بنی آدم کا تمدن متعدد حیثیتوں سے ان کے مذہب سے وابستہ ہوا تو اہم کے عروج و زوال

میں ان کا مذہب بہت کچھ ذخیل ثابت ہوا ہے یہاں تک کہ زمانہ قدیم سے اب تک یہ امر زیر بحث ہے کہ ان میں سے کون سبب ہے اور کون سبب؟ زمانہ گذشتہ کے محققین اور نیز اہل مذہب اس مسئلے پر پہنچے ہیں کہ تمدن سبب ہے اور مذہب اس کا نتیجہ، ان کی تالیفات و تصنیفات مذہب کی نسبت طعن و تشنیع سے مملو نظر آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں ان کی روشنی طبع سے اس قدر خیرہ ہو گئی ہیں کہ مذہب ان کے نزدیک دراصل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ مذہب کو صفحہ ہستی سے محو ہونے کی دہائی دے رہے ہیں بخانچہ اس موقع پر ہم جدید یورپین فلاسفوں کی رائے ان کی مشہور و معروف تصانیف سے اخذ کر کے اس کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔

بینیو جیم کونستان (Benjamin Constant) نے اپنی مشہور کتاب میں جس کا نام مذہب اور اس کا سرختمہ اور اس کی شکلیں اور اس کی ترقی ہے ان اراض سے بحث کی ہے جنہوں نے باطل اعتقادات کی مدد سے انسانی گروہوں کے جسم کو گھلا ڈالا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا علاج شخصی آزادی ضمیر یا کاشینس کی آزادی، اعتقاد کی آزادی اور تمام ضروری آزادیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ اس طریقہ سے مذہب اپنے بہرہ رزم کے رنگ اور میل سے پاک و صاف ہو جائیں گے مگر ہم کو خیال نہیں کہ ایسا ہو سکے کیونکہ مذہبی اصول و قواعد میں سے کوئی قاعدہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو رنگ نہ کھانچا ہو اور چونکہ یہ اصول و قواعد منافی علم ہیں اس لیے یہ بالکل واضح ہے کہ تمام مذہب

اور دین ضرور صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہاں ایک مشہور فلسفی نے اپنی رائے کے مطابق تمام مذاہب کے لیے بغیر کسی استثناء کے یکم پیشین گوئی کر دی ہے کہ ان کا زوال لازمی اور ضروری ہے آگے چل کر وہی لکھتا ہے کہ ہر ایک قاعدہ خواہ وہ موجود حالت میں کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہوگی جو آئندہ زمانہ میں ترقی کے لیے مددگار ہوگی چونکہ وہ قاعدہ عرصہ کے بعد ایک ساکن شکل اختیار کر لے گا جس کا اتباع عقل انسانی کے لیے اپنے انگشتاں میں جن کی روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے، ناممکن ہوگا۔ اور جب ایسا ہوگا تو اس مجتہد قاعدہ کا مذہبی احترام دلوں سے مفقود ہو جائیگا اور ایسے اصول و قواعد کی تلاش ہوگی جو ان جدید تر قیاس اور انگشتاں کے منافی نہیں۔“

علامہ ریش۔ مذاہب کی نسبت اک موقع پر لکھتا ہے کہ مذہبی فضیلت اور بالخصوص اعلیٰ درجہ کی فضیلت جو اولیاء اللہ کے ساتھ مختص ہے یہ ہے کہ تمام سیاسی اور تمدنی زندگی کو خیر باد کہو اور تمام دنیوی کاروبار کو مثل ایک لغو اور باطل چیز کے ترک کر دو، تاکہ تمہارے لیے یہ امر ممکن ہو کہ تم رنج و غم اور شکستہ دلی کے ساتھ جنت کے انتظار میں سو کتے ہو اور اپنی تمام خصلتوں اور خواہشوں کو قتل کر ڈالو اور اپنے نفس کو مٹا دو۔“

غرض یہ ہے کہ فلاسفہ یورپ اور ماہرین علوم مغربی یہ رائے رکھتے ہیں کہ انسان

کی ترقی کا انحصار علم کی ترقی اور اس کے نشوونما پر ہے اور علم کی ترقی اس پر موقوف ہے کہ عقل کو اس کے قیود سے آزاد کر دیا جائے اور علمی مباحث کے لیے کسی قسم کی کوئی مزاہمت اور روک ٹوک باقی نہ رہے تاکہ اس مزاہمت سے وہ بدترین نتائج پیدا ہوں جو قدیم زمانوں میں علمی اور مذہبی گروہوں کے باہمی جدال و قتال سے پیدا ہوئے تھے ان کا اعتقاد یہ ہے کہ عقل و علم کی آزادی پر انسان کی مادی اور ادبی صلاح و فلاح منحصر ہے۔

علامہ لاروس (Larousse) اک مقام پر اس طرح پر قیود ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ ہم مقبول چیزوں کا اعتقاد رکھیں تو اہل مذہب کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں، پھر وہ انسانی عقل کے مطیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عدل و ظلم اور فیروشر کے درمیان تمیز کرنے کا دعویٰ کرتی ہے اور جب وہ عقل و بصیرت کو اس قدر اندھا کر دیتے ہیں کہ کرامات اور خوارق عادت اس کو بالکل معمولی اور عادی اور معلوم ہونے لگتے ہیں اور عقل سفید و سیاہ اور بدی کو نیکی سمجھنے لگتی ہے تو مذہب کہتا ہے کہ اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کریں؟ آیا عقل کی اطاعت کریں؟ اپنے نیچرل فرائض کی؟ ذاتی احساسات کی؟ حقیقی قوانین فطرت کی جو انسان کے لیے مفید ہیں؟ ہرگز نہیں مگر تم اندھے بن کر اس کی اطاعت کرو۔ جو خدا کے نام سے حکم دیتا ہے۔ اگرچہ وہ بادشاہ کے قتل کرنے یا باپ کے مار ڈالنے کا بھی حکم دے یا ایک قتل عام برپا کرنے پر آمادہ کرے کیونکہ تجھ میں

نہ روح ہے نہ ضمیر بلکہ تو خدا میں فنا ہو گیا ہے۔“

وہ اعتقادات و خیالات ہیں جن پر ہمارے عقلائیے یورپ مذہب کے بارے میں فخر کرتے ہیں اور تمام ترقیات کو اپنے ذاتی عقول پر منحصر کرتے ہیں لیکن وہ اس زریعہ اصول سے بے خبر ہیں کہ الدین ہوا العقل ولا دین لمن لا عقل لہ اس میں شک نہیں کہ عقل نوع انسانی کی بہترین خصوصیت ہے اور خدائے تعالیٰ کی افضل ترین نعمت ہو انسان کو عطا کی گئی ہے جس مقصد کے لیے یہ عظیم الشان نعمت عطا ہوئی ہے اگر اسی مقصد میں استعمال کی جائے اور اس کی صحت اور اعتدال قائم رکھنے کے لیے توجہ مبذول کی جائے تو اس سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ اس عقل کی بنا پر جہاں عقلائیے یورپ مذہب کے اس قدر مخالفت ہیں وہاں وہ اس امر کا بھی اقرار کر کے بغیر نہیں رہ سکے کہ مذہبی احساس نفس انسانی میں اک ایسا فطری اور خلقی احساس ہے جیسا کہ انسان کو غذا اور ہوا کی ضرورت کا احساس ہے۔ چنانچہ علامہ حلویل (رحمۃ اللہ علیہ) ایک جرمن فلاسفر اپنی کتاب تاریخ الاعتقادیوں لکھتا ہے کہ مذہب مثل اس احساس کے جس کا وہ نتیجہ ہے ہمیشہ رہنے والی چیز ہے مگر مذہبی علوم مثل دیگر علوم و فنون کے میں جو رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کرتے جاتے ہیں جب قدر کہ انسانی عقل ترقی کرتی ہے اور انسانی تعلق ہمیشہ حقوق اور علم قوانین کے درمیان موجود رہتا ہے۔

خود لاروس ہی مذہبی نظامات کی نسبت طعن کرنے کے لیے لکھتا ہے کہ جو چیز انسان کو اپنے فرائض کی انجام دہی پر آمادہ کرتی ہے وہ مذہب نہیں ہے۔

بلکہ وہ عام خیال ہے اور قوتِ طبیعت اور نیز وہ احساسات میں جن کی نشوونما سوسائٹی اور خاندان کے درمیان ہوتی ہے جس قدر کہ معلومات اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اسی قدر یہ عام خیال بھی اپنی موجودہ سطح سے اوجھا ہوتا جاتا ہے اگر مذہب کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسے عمدہ خیالات کا مجموعہ ہے جو تمام انسانی افراد کو ایک ایسی سوسائٹی میں مربوط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے افراد مادی فوائد سے متمتع اور روشن خیال ہوں۔ تو بیشک اس صورت میں یہ قول صحیح ہو گا کہ مذہب نوع انسانی کے لئے ایک ضروری اور لازمی چیز ہے۔

یہ امر کہ عقل انسانی خواہ ترقی کے کسی اعلیٰ ترین درجہ پر کیوں نہ پہنچ جائے مگر وہ بغیر مذہب کے زندہ نہیں رہ سکتی اس کی وضیح دلیل ہے کہ علمائے یورپ نے بھی باوجود مخالفت مذہب باآخراً مجبور ہو کر ایک مذہب تصنیف کیا جس کا نام مذہب طبعی رکھا۔ اس کے علاوہ ہم روزانہ بڑے اعیان مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو جسمانی صحت سے متمتع ہیں دولت و ثروت میں قارون ثانی ہیں۔ اور انہوں نے مختلف علوم و فنون کی زبردست تعلیم حاصل کی ہے لیکن باوجود ان تمام باتوں کے ہر وقت ان کو ایک قسم کی اندرونی گھبراہٹ اور دلی بے اطمینانی اور جیسی سخت محسوس ہوتی ہے جو ان کی تمام راحتوں اور لذتوں میں کانٹے کی طرح کھینچ رہتی ہے ان کو اپنے دل میں ایک ایسا نگہ زد ملال بخون ہوتا ہے جن کا کوئی سبب ان کو معلوم نہیں ہوتا اور جو صرف اسی وقت زائل ہو جاتا ہے جب مذہب

کی شراب طور کا ایک تکلیف بخش گلاس ان کو مل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اس پر اس قدر فریفتہ اور دلدادہ ہو جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ تمام دنیوی بجاہ و جلال اس کے سامنے ان کو ہیچ معلوم ہونے لگتا ہے چنانچہ ڈاکٹر گل امریکہ کے مشہور پروفیسر جو حال ہی میں ہندوستان بغرض سیاحت تشریف لائے تھے اپنے پیکر میں فرماتے ہیں کہ ”امریکہ میں باوجود اس قدر قول اب جس چیز کی ہر دل میں تعجب ہے وہ اخلاق کیرکیرا ہوا مذہب ہے“ ان کی رائے ہے کہ دنیا میں کوئی شخص خواہ جہانی دماغی یا مالی کتنی ہی ترقیاں کیوں نہ لے بغیر کیرکیرا ہوا مذہب کے ہرگز قابل قدر منزلت نہیں ہو سکتا۔ اور ایک لائبریری میں اس کی یہ رسم قائم ہو تا تو جس سے تمدن کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔

مذہبی ضروریات کا اندازہ کرتے ہوئے اب ہم موضوع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی انسان کے مدنی الطبع ہونے سے بحث کرتے ہیں یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ انسان فطرۃً مدنی الطبع پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسانوں کی ایک جماعت کثیر کا راحت کیساتھ عمر طبعی تک پہنچنے اور آئندہ نسلوں کو راحت و آرام سے عمر طبعی تک پہنچانے کی غرض سے باہم مل کر دو دو باش اختیار کرنا انسانی فطرت ہے۔

جب راحت کے ساتھ عمر طبعی تک پہنچنے اور آئندہ نسلوں کو عمر طبعی تک راحت آسائش پہنچانے کے لیے ایک کثیر جماعت باہم مل کر رہتی ہے تب اس میں تعامل اور تعاون شروع ہوتا ہے یعنی تمام وہ امور جو شخصی اپنی اور نوعی زمیت کے باقی

ہے اور بہتر ہونے کے لیے ضروری ہیں ان کو وہ بہت سے اشخاص آپس میں علی قدر مراتب بانٹ لیتے ہیں ہر شخص کے تمام ان کاموں میں سے جو وہ روزانہ انجام دیتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں جو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے اور زیادہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے فائدہ کے لیے ہوتے ہیں۔

تصاحب و تعامل سے جو مطلق آزادی کسی ہنریرے کے ایک تنہا باشندے کو ہو سکتی ہے اس میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا ہے تنہائی میں وہ اپنے فعل کا خود مختار تھا لیکن اجتماعی زندگی میں یہ ناممکن ہو جاتا ہے، یہاں دوسروں کا خیال غالب ہوتا ہے۔ تنہائی میں صرف اپنی زریعت راحت سے بسر کرنے کی فکر ہوتی ہے اجتماعی زندگی میں نوع انسان کی زریعت کی فکر اس پر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔

اب جبکہ انسان کا بالطبع مدنی الطبع ہونا ثابت ہو گیا تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اس کا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کن اصول پر ہونا چاہیے آیا اس کو اس کی ذاتی خواہشات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا چاہیے، یا اپنی ضروریات زندگی کو مقدم سمجھنا ضروری ہے جب ہر فرد کے انفرادی افعال جو زریعت میں حسل رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے کیئے جائیں کہ وہ فاعل کی زریعت کو راحت و آرام کے ساتھ عظیمی تک پہنچاویں۔ تب وہ نافع للذات کہلاتے ہیں اور جب وہ اس اعتبار سے کیئے جائیں کہ اُن سے اپنی ذات کے برخلاف دوسروں کو فائدہ ہو تب وہ نافع للغير کہلاتے ہیں بالفاظ دیگر اپنے ذاتی مقاصد کی طلب کا نام اُٹامیت

ہے اور دوسروں کے مقاصد کی طلب کو اخوانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔

انسان میں راحت پسند اور صحبت پسند ہونا دونوں امر طبعی ہیں اور وہی تمام ان افعال کی بنیاد ہیں جن کا تعلق زلیست ہے اس لیے تمام افعال خواہ وہ نافع، لذت ہوں یا نافع للغير یا ہم ایسے وابستہ ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔

تصاحب و تعامل کی حالت میں جس قدر نافع، لذات افعال واجب ہیں اسی قدر نافع للغير بھی واجب ہیں، اب وہ اشخاص جو صرف نافع لذات افعال کرتے ہیں اور نافع للغير کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اصول تصاحب و تعامل کو برہم کر کے قوم کی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور چونکہ خود بھی قوم کے ایک فرد ہیں اس لیے ہلاک ہو جاتے ہیں اسی طرح وہ اشخاص جو اپنا وقت عمدتاً زیادہ تر افعال نافع للغير میں گزارتے ہیں اور ضروری نافع، لذات افعال کی پروا نہیں کرتے وہ بھی بالآخر فنا ہو جاتے ہیں۔

ہر ریٹ اپنی سر نے اس موضوع پر کافی توجہ کی ہے اور اخوانیت دونوں میں توازن و طبیعت کی کوشش کی ہے۔ اس نے دکھایا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی میں بھی اگر افراد پسندی سے کام لیا جائے تو خود اس کی بربادی لازم آتی ہے اگر شخص اپنے ہی اغراض کا طالب ہو تو کسی ایک فرد کی بھی غرض حاصل نہ ہوگی اس لیے کہ ہر شخص اکثر حالات میں دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ اور تمام افعال اپنی زلیست کے لیے انجام نہیں دیکھتا دوسری طرف اگر ہر شخص اپنی ذات کو عام تر صرف دوسروں ہی کے لیے وقف کر دے تو یہ خود ان کے لیے

مضرتایت ہوگا اس لیے کہ اگر ہر شخص خود اپنی نگریری سے بے پروا ہی برتے تو وہ اس اہلیت اور قابلیت کو نقصان عظیم پہنچا دینگا جو اس میں دوسروں کی اعانت کی ہے اور اصل فائدہ مفقود ہو جائے گا۔ اس بحث کو فلاسفر مذکور نے نہایت دلچسپ طریقہ پر بیان کیا ہے اور بالآخر وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ہمارا مقصد نہ تو حاصل کیا جاسکتا ہے اور نہ محض اخوانیت بلکہ ان دونوں کی تطبیق و توفیق۔

لیکن یہاں اگر ذرا نظر غائر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ فی الحقیقت انانیت اور اخوانیت میں اس سے بھی کم منافات اور تباہی ہے جیسا کہ ہر برٹ اسپنسر کو نظر آتا ہے اس لیے کہ نفس کی حقیقی تکمیل صرف مقاصد اجتماعہ ہی کی تعمیل سے ممکن ہے، چنانچہ ہیکل کا مقولہ ہے کہ ہم اپنی تکمیل اپنی قربانی ہی سے کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقہ سے ممکن ہے ہم کو اپنی ذات کا تحقق ہوتا جاتا ہے، اسی حد تک کلی نقطہ نظر سے قریب ہوتے جاتے ہیں یعنی وہ نقطہ نظر جس سے ہماری نگاہ میں اپنی شخصی بھلائی کسی دوسرے کی بھلائی سے زیادہ اہم نہیں رہ جاتی، اس میں شک نہیں کہ اپنی انفرادی ترقی کا خضیاں دوسروں کی ترقی کے مقابل میں ہمارے لیے ہمیشہ لازمی ہے کیونکہ اپنی ذاتی ضرورتوں کو ہر شخص خود ہی خوب سمجھ سکتا ہے اور اپنی ذاتی ترقی و تکمیل کے وسائل خود ہی خوب جانتا ہے لیکن اپنی ذات کی صلاح اندیشی جماعت کی صلاح اندیشی کے نقطہ نظر پر مبنی ہو تو اس کو صحیح معنوں میں انانیت نہیں کہا جاسکتا، اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک فرد کی تکمیل ہے، لیکن جماعت کے لیے جس میں ذاتی خواہشوں

کو اجتماعی منافع کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے اور ذاتی ترقی کا اصلی مقصد اجتماعی ترقی ہوتی ہے۔ جب یہ مسلم ہو جائے تو انانیت اور اخوانیت میں کوئی تعارض یا تباہی نہیں رہتا۔ کیونکہ اس صورت میں ہم نہ صرف اپنی بھلائی چاہتے ہیں اور نہ محض دوسروں کی بلکہ دونوں کی اور یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی گل کے جڑ ہیں۔

انفرادی ہستی بحیثیت ایک فرد ہونے کے بالکل نیت ہے چنانچہ ارسطو نے انسان کی تعریف یہ کی ہے کہ ”وہ ایک سیاسی حیوان ہے“ اور اخلاقیات پر جب تک اس کو سیاسیات یعنی علمِ جماعت یا سوسائٹی کا ایک جزو نہ قرار دیا جائے تسلی بخش بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ جس قدر بھی فرائض و محاسن اخلاق ہیں وہ ہر قدم پر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی روابط پر موقوف ہیں اگرچہ دورِ جدید انفرادی آزادی اور شخصی حریت کا حامی نظر آتا ہے، لیکن حکمائے قدیم کے خیالات اس کے بالکل برعکس معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اقلاطون کی مشہور کتاب جمہوریت ہے جس میں وہ انسان کی اجتماعی فطرت سے اس درجہ متاثر تھا اور اجتماعی پہلو سے حیات انسانی کے مطالعہ کو اس قدر ضروری جانتا تھا کہ انفرادی محاسن اور شخصی آزادی کی تحقیق کی بجائے پہلے اس نے اچھی حکومت کے معیارات معلوم کرنے کی کوشش کی اپنا پرکاشی روشنی ڈالنے کے بعد اس کے نزدیک عمدہ شخص واحد کا امتیاز نہایت آسان تھا، یہی وجہ ہے کہ اخلاقیات میں اقلاطون کی سب سے بڑی تصنیف اس کی کتاب جمہوریت ہے جس میں اس نے ایک نصب العین حکومت کا خاکہ کھینچا ہے، یہ ناپولی

کی عام راسخ تقسیم کی رو سے اس حکومت کے وجود کے لیے افلاطون کے نزدیک چار بڑے فضائل کا کٹھنی شخص واحد میں پایا جانا ضروری تھا۔ یعنی حکمت - شجاعت - عفت اور عدالت ان فضائل کی جو اہمیت حکومت کے لیے ہے اس سے وہ انفرادی زندگی میں ان کی اہمیت کا نتیجہ نکالتا تھا۔

نہ صرف افلاطون بلکہ ارسطو کو بھی انسان کے مدنی اطبع ہونے کا کچھ کم دعویٰ نہ تھا۔ اس نے اخلاقیات پر جو بلند پایہ کتاب لکھی ہے اس کا حصہ اولین یہی ہے کہ اخلاقیات سیاسیات کا ایک جز ہے اس کی تصنیف ان تمام فضائل سے جو کسی حکومت میں عمدہ شہروں کے لیے ضروری ہیں اور جنکو وہ یونان میں موجودہ پایا تھا۔ لہذا معلوم ہوا کہ یونانیوں کا بہترین علم اخلاق ایک ایسی حکومت کے تعمیل پر مبنی ہے جس کے اندر ہر فرد کو اپنی زندگی کی تکمیل کرنا چاہیے۔ اور فرقہ رواقیہ یا (روحہ حکم و مصلحت) کا مسلک صرف اس وقت وجود میں آیا جب کہ یونانی حکومت کا زمانہ گزر چکا تھا، اور ان پر روم کے باشندے فاتحانہ حکومت کر رہے تھے۔

رواقیت کی رو سے بنحو کار انسان جس کو وہ حکم کے نام سے موسوم کرتے تھے کسی خاص رشتہ اجتماعی کا پابند نہیں ہوتا تھا بلکہ خود اپنی مستقل اور آزاد زندگی رکھتا تھا لیکن باوجود اس کے وہ اس کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ایک اعلیٰ اخلاقی عمدہ آدمی شہری ہوتا ہے، ان کی تعلیمات، جسمانی، روحانی اور اخلاقی

بلند اور انسانی اقدار لیکن اصول تمدن سے اجتماعی روابط کی ان میں بہت کمی پائی جاتی
 تھی جس نے ان کو زمانہ کی نظروں میں تقریباً بے معنی اور خارج از انسانیت بنا دیا ہے
 اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات انفرادی آزادی کے قریب لفاظیوں کا ایک
 مجموعہ معلوم ہوتا ہے یہاں اگر ہم کو اس کا بھی انکشاف ہوتا ہے کہ مسیحیت میں
 رہبانیت کس حد تک جائز ہے۔ اس روایت کے اصول پر مسیحیت نے بھی یہی راہ -
 اختیار کی یعنی عیسائی مذہب کی بنیاد بھی بلا قید ملک و ملت روایت ہے اور بظاہر
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افراد کی مستقل بالذات اور مستثنیٰ عن الاجتماع حیات کی قابل
 نظر آتی ہے اس کا مسلک یہ ہے کہ ہر شخص کو خود اپنی نجات کی راہ نکالنا چاہیے
 اور زندگی کے اعلیٰ نصب العین کے حصول کے لیے والدین، اعزہ و اقارب
 اور دولت اجباب تک چھوڑ دینا چاہیے، چنانچہ بڑے بڑے خدا پرست جنگل بنایا
 یا پہاڑ کی گھوہ میں عبادت الہی میں مصروف رہنا پسند کرتے رہتے ہیں اور اس
 متہن زندگی پر اس رہبانیت کی زندگی کو بہم وجہ ترجیح دیتے ہیں لیکن اگر اصول
 مسیحیت اور اس زمانہ کے حالات پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس کی وجہ
 یہ تھی کہ مسیحیت کو اپنے زمانہ میں چونکہ ایک بالکل نئے حالات کی دنیا سے مقابلہ کرنا
 تھا اس لیے لازمی طور پر اس کو شروع میں رہبانیت پر کسی قدر زیادہ زور دینا پڑا
 لیکن جب اس نے کچھ عرصہ بعد ایک بڑی دنیا کو فتح کر لیا تو اس کا اجتماعی رُخ
 سامنے آنے لگا۔ اور بالآخر وہ اس امر پر زور دینے میں بھی کسی دوسرے مذہب

سے پیچھے نہیں رہا کہ

نبی آدم اعضاءے یک دیگر اند
کہ در آفرینش زیک جو ہر اند

اور اسی کے کمال کے لیے خدا اور بندوں دونوں کے ساتھ اتحاد و اتصال
ضروری ہو گیا۔ چنانچہ عیسائی دنیا میں بھی ایسا یہی اندخ زیادہ اہم و ضروری
خیال کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد جب ہم مذاہب اسلام کی طرف نظر کرتے ہیں تو صاف الفاظ میں ہم کو
نظر آتا ہے کہ کلامِ ربانیت فی الاسلام یعنی اسلام میں غیر متدن زندگی کسی طرح جائز ہی
نہیں ہے۔ اصول شرع تعلیم دیتے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی غیر متدن زندگی بسر کر کے
عاقبت میں نجات کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ربانیت کی زندگی کو سرے سے ہی ناجائز
باتے ہیں، اور اگر ذرا بھی غور و فوض سے کام لیا جائے، تو معلوم ہو گا کہ دراصل انسان
ایک دوسرے کا بنیوی ضروریات ہیں اس قدر محتاج بنایا گیا ہے کہ وہ ربانیت کی زندگی
براہت بسر نہیں کر سکتا یہ سدا اس وقت بالکل صاف ہو جاتا ہے جب یہ فرض کر لیا جائے
کہ کسی خاص جگہ کے تمام باشندے ربانیت کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ قیاس
اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ان کی مایحتاج اشیاء کی فراہمی کس صورت سے ممکن ہے جب
ایک اصول چند افراد کے لیے نہ صرف مشکل بلکہ محال محض ہو تو اقوام کے لیے وہ کس طرح
قابلِ تقلید ہو سکتا ہے انسان کو شخصی زندگی قائم رکھنے والی چیزوں کے بعد تہ بند

ضرورت کا احساس ہوتا ہے وہ نوع انسان کے گروہ کو یکجا جمع ہو کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر انسان ذاتی طور پر بالکل آزاد ہے اور کوئی چیز اس کو مقید نہیں کر سکتی لیکن اس کا اگر دوسرا نسخہ اُٹا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایک دوسری حیثیت سے وہ اس قدر ضعیف اور عاجز ہے کہ اس کو اپنی زندگی کی حفاظت کی غرض سے اس آزادی کا ایک بہت پڑا حصہ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے علمائے تمدن کا اتفاق ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے برخلاف اجتماع کے لیے مجبور ہے کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی ناممکن ہے اور وہ اس سے کسی وقت بھی مستغنی نہیں ہو سکتا لہذا ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے متحد ہو کر رہے۔

بجز دیوانوں اور فائز اطفال لوگوں کے باقی ہر شخص کی زندگی تقریباً ایک مربوط شیرازہ ہوتی ہے اس کے افعال کم و بیش ایک مرتب نظم و نسق کے تحت میں واقع ہوتے ہیں اول روز سے جب وہ اس عالم میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کو ضرورتاً زندگی دوسرے کی طرف دست سوال دراز کرنے پر مجبور کرتی ہے، ایک شیرخوار بچہ کو جب بھوک بیتاب کرتی ہے تو وہ رو کر اپنی ماں سے دودھ طلب کرتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر سترویشی کے لیے اس کی کپڑی کی ضرورت لایق ہوتی ہے اس طرح جب شیر مادر سے اس کا تغذیہ ہو جاتا ہے تو حیوانات اور نباتات کی طرف اس کو اپنی توجہ مبذول کرنا پڑتی ہے جس قدر وہ ترقی کرتا جاتا ہے اسی قدر اس کی ضرورتاً زندگی بڑھتی جاتی ہیں اور روز بروز پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں۔

ان تمام ضروریات کو ایک فرد واحد کسی طرح تنہا انجام نہیں دیکتا دیگر افراد بنی نوع مل کر اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کی ضرورت کی انجام دہی میں وقت صرف کرتے ہیں۔

ایک بڑھئی عمدہ عمدہ کرسیاں، الماریاں اور انواع و اقسام کا فرنیچر تیار کرتا ہے وہ سب اس کی ذات خاص کے لیے بالکل بیکار ہے لیکن ایک عمدہ کوٹھی یا محل کے لیے نہایت ضروری ہے، بڑھئی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اناج اور کپڑے۔ لیکن وہ خود اس کے پیدا کرنے یا بنانے سے عاجز محض ہے ایک کسان غلہ دیکر بڑھئی سے کوٹھیاں تیار کرالیتا ہے، لوہار سے دیگر آلات زراعت لیتا ہے دھوبی سے کپڑے دھواتا ہے، درزی سے کپڑے سلواتا ہے۔ غرض ایک پیشہ ور کا کام دوسرے پیشہ ور سے آسان نہیں جاتا ہے۔ اور اسی طرح تمدن زندگی ترقی کرتی جاتی ہے اب ہر جگہ کا جدا گانہ تمدن کہ وہاں کے باشندے کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص قانون مقرر نہیں ہو سکتا۔ آزاد رو سے آزاد رو اور وحشی سے وحشی شخص بھی اپنے اجتماعی ماحول کے اثر سے کلیتہً محفوظ اور غیر متاثر نہیں رہ سکتا، جو جماعت تو میناں جس آب و ہوا یا خطہ زمین میں ہو وہاں اختیار کرتی ہے اس کے ماحول سے اثر پذیر ہونا اس کو ناگزیر ہے۔

اسی وجہ سے مختلف ممالک اور مذاہب کا تمدن مختلف ہوتا ہے، یہی اخلاقی آب و ہوا جس میں کوئی شخص زندگی گزارتا ہے اس کی خواہشوں کا اصلی عالم ہو جاتی ہے

لیکن اصولاً ہر انسان اپنی ذات کو ذات نہیں بلکہ کسی جماعت کا ایک جزو سمجھتا ہے یہ ایک ایسی واضح خصوصیت ہے کہ صل جیسے مصنف تکے جو بعض حیثیات سے سخت انفرادیت کا قائل ہے اسی پر زور دیا ہے وہ کہتا ہے کہ ”اجتماعیت اس قدر فطری اور لازمی شے ہے کہ بعض غیر معمولی حالات یا عمدہ تجربہ کی کوشش کے سوا انسان اپنی ذات کا جماعت سے علاحدہ نہیں کر سکتا اور جس قدر نوع انسان وحشیانہ عہد کی آزادی سے دور ہوتی جاتی ہے اسی قدر یہ شیرازہ زیادہ مستحکم و مضبوط ہوتا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسانی ماحول کی جو چیز کسی حالت اجتماعی کے لیے لازمی ہوتی ہے وہ روز بروز ہر فرد جماعت کے تحلیل کا غیر منفک جزو بن جاتی ہے۔“

ابناہم جب کسی جماعت کو مشترک زبان، مشترک قانون، مشترک مذہب اور مشترک مقاصد کے رشتہ سے باہم پیوستہ دیکھتے ہیں تو ایک وسیع معنی کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تمام افراد ایک ہی عالم میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں شخصی اور انفرادی امتیازات قائم رہتے ہیں، بعض اشخاص ان مشترک رشتوں سے کم وابستہ ہوتے ہیں اور بعض زیادہ، بلکہ غور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر لمحہ ہر آن ان میں سے ہر ایک کے عالم میں کافی تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، تاہم مقامی رسوم و ماحول کا اثر ان کے شخصی امتیازات پر غالب ہوتا ہے۔ دوسروں کے متعلق معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔

روزمرہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی احتیاج بطور خود ہی کسی جماعت کے افراد میں ایک جانست و موانست پیدا کر دینے کے لیے کافی ہیں اور جب اس پر تعلیم و تربیت کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے چنانچہ اس کی زندہ مثال ہماری آنکھوں کے سامنے اہل یورپ اور بالخصوص اہل امریکہ موجود ہیں یہ لوگ ایک زبان رکھتے ہیں ایک قانون کی کڑی سے منضبط ہیں اور اپنے تمام اجتماعی مقاصد میں بھی ہم آواز ہیں، تعلیم و تربیت اتحاد و انسیت سونے پر سہاگاہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ تمدن اور اپنی اسی ضروری زندگی میں با فراغت بسر کرتے اور دیگر اقوام پر بہت سی باتوں میں فوقیت رکھتے ہیں۔ موجودہ عظیم الشان جنگ میں امریکہ کا نمایاں حصہ اظہار میں لاشیں ہیں۔ برخلاف اس کے ہندوستان ہے جہاں چھ چھپ کی زبان مختلف، ہر قوم و جماعت کا مذہب نیا، ہر ایک کا جدا گانہ قانون نہ کوئی غرض و غایت مشترک نہ اتحاد و موانست، ایک دوسرے کا دشمن، ایک کی ترقی دوسرے کے لئے باعث حسد ہے۔ جگہ جگہ کا رسم و رواج مختلف کسی ایک فرقہ کا لباس دوسری جماعت کے لیے باعث تنگ و عار ہے اور ایک قوم کا اہل و مشرب دوسروں کے لیے باعث تفریق و استہزا ہے۔ جہاں معاشرت کا یہ عالم ہو وہاں کی تمدنی حالت اور ترقی ظاہر ہے۔ اقوام سے لیکر ایک ایک فرد تک تمدنی زندگی سے کوسوں پیچھے رہے اور مجبوراً تقلید کا حامی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی متحد قوم کے زیر

اثر رہا ہو۔ اور ان کے طرز اور تمدنی معاشرت کو احتراماً واجب سمجھتا ہو۔

زمانہ حال کے مختلف مصنفین اس خیال کے حامی ہیں کہ جس طرح کسی جاندار کے جسم کے تمام اعضا میں ایک مشترک حیات کام کرتی ہے۔ اسی طرح کی ایک مشترک حیات انسانی جماعت کے مختلف اعضا یا افراد میں بھی پائی جاتی ہو۔ بعض لوگوں نے اس خیال کو تمثیل کے پیرایہ میں پیش کیا ہے یعنی انسانی جماعتوں اور حیوانی یا نباتاتی اجسام کی ساخت میں وجوہ مماثلت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کی تمثیلات بعض اوقات حقیقت فہمی میں معین ہوتی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ان سے بصیرت اور حقیقت رسی کی بجائے ذہانت اور طباعی کانیوت زیادہ ملتا ہے۔ ہر نوع انسانی شخصیت کوئی مستقل بالذات ہستی نہیں ہے بلکہ دوسری شخصیتوں کے ساتھ کچھ روابط قائم کئے بغیر اس کا تصور تک ناممکن ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار انہیں روابط پر منحصر ہے جن سے الگ کر لینے کے بعد یہ فنا ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے کہ کسی عضو کو جسم سے کاٹ لیں تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کی زندگی جس نصب العین اور تین اخلاقی رسوم و عوائد میں نشوونما پاتی ہیں وہی اس کی اخلاقی زندگی کا تمام تر آب و رنگ ہوتے ہیں۔

جہاں باہرین فلسفہ متفقہ طور پر اس کے حامی ہیں کہ نوع

فرائض تمدن | انسانی کے تمدن پر ملک یا آب و ہوا، غذا، سرزمین اور

مناظر قدرت اپنا کافی اثر ڈالتے ہیں وہاں یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ
 ان سب میں سب سے زیادہ نتائج میں چیز سے انسانی تمدنی زندگی پر مرتب
 ہوئے ہیں وہ اس کی فراہمی دولت ہے ہر ملک دولت میں جب ایک خاص
 مدت تک دولت جمع ہو جاتی ہے اس وقت وہ مختلف طریقوں سے ترقی کرنا شروع
 کرتے ہیں، خود علم کی ترقی، دولت کی افزونی سے وابستہ ہے جس وقت تک
 ہر فرد خود اپنی ضروریات زندگی مہیا کرنے میں ہمہ تن مصروف رہے گا۔ اس
 وقت تک نہ نوکسی کو اعلیٰ ترین مشاغل کا ذوق و شوق ہوگا۔ اور نہ اس کی
 فرصت ملے گی کہ کوئی جدید ترقی کی جائے۔ اگر کسی سوسائٹی کے تمام افراد اس
 قدر صرف کر دیں جس قدر کہ وہ کماتے ہوں تو ان کے پاس کچھ سرمایہ ان لوگوں
 کے لیے نہ بچے گا جو فراہمی سرمایہ کے ناقابل ہیں لیکن اگر خرچ سے آمدنی زیادہ
 ہوگی تو با فراغت لوگوں کی ایک ایسی جماعت قائم ہو جائے گی جو بزرگ و فہم و
 عقل و دانش میں اپنے سے زیادہ متمدن ممالک سے کسی طرح کم نہ ہوں گی اور
 تھوڑے ہی عرصہ میں ملک ترقی کرنا چلا جائے گا۔ اس وقت اس کی ضرورت
 بھی باقی نہیں رہے گی کہ تمام اشخاص انفرادی حیثیتوں سے علیحدہ علیحدہ رزق
 رسانی کے لیے محنت کریں بلکہ وہ اپنا وقت اس سے زیادہ کارآمد کام میں صرف
 کریں گے اور علم و عقل کی روشنی میں مختلف طلسمات نیرنگ عالم دیکھ سکیں گے
 اور اس طرح ایجاد اور اختراع کا دروازہ کھل جائے گا۔

اب ہم اس امر سے بحث کرتے ہیں کہ قوانین انسانی اور حقوق الناس متمدن زندگی میں کس درجہ اثر رکھتے ہیں۔ یہاں یہ امر واضح ہو جانا چاہیے کہ کسی سوسائٹی کی عادات و تنظیم کا انحصار صرف اکراہ اور اجبار پر موقوف ہوتا ہے۔ اس میں سلاطین وقت یا ان کے قوانین مروجہ کو بہت کم دخل ہوتا ہے کیونکہ وہ اقوام جو بالبطع مطلق انسان ہوتی ہیں ان کے لیے رعب سلطانی اور قوانین ملک بالکل بے اثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر وہ اقوام جو اصل معنوں میں امن پسند اور عاقل ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی قوانین کی فطرتاً گوئی ضرورت باقی نہیں رہتی جو قوانین کہ ایک خاص وقت میں مفید ثابت ہوتے ہیں وہی دوسرے وقت بے کار اور بتدریج مضر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے بہترین اصول یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں سخت اور قطعی قوانین وضع و بطاقم کیے جائیں ہر فرد میں اس امر کی کوشش کی جائے کہ ان میں فضائل حسنہ پیدا ہوں اور اعمال و افعال پسندیدہ پیدا ہوں لیکن ابتدا میں ناروا آزادی کی روک تھام کے لیے قوانین کا وجود ضروری ہے۔ چونکہ جس چیز کو لوگ اول خوف سے کرتے ہیں وہ بتدریج عادت ہو جاتی ہے اور پھر اسی کو وہ اپنی شعوری آزادی سے انجام دینے لگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اول قانون وجود میں آتا ہے پھر عادت اور پھر نیکی اصل منشائے قانون لوگوں کے حقوق و فرائض کی اقامت اور تنظیم ہے اور یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں جب تک شخص کوئی حق اٹھاتا

اُردو سہول پر نہ صرف اس حق کی حرمت فرض ہو جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی اس حق کو فلاح عامہ کے لیے استعمال کرنے کا فرض بھی اس پر عائد ہو جاتا ہے۔
یعنی حقوق الناس کے یہ معنی ہیں کہ رفاہ عام کے لیے اس کو بعض چیزوں کا مالک بنادیا گیا ہے۔

حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اول حقوق اللہ دوم حقوق العباد۔ اگر خدا غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ غایت تخلیق اشرف المخلوقات کی بنایا انتہا صرف ان دونوں اقسام کے حقوق کا اپنی زندگی میں کامل طور پر انجام دینا ہے۔ حقوق اللہ سے وہ حق مراد ہیں جو خالق مطلق نے اپنی مخلوق کے ذمہ عائد کئے ہیں۔ ان حقوق کا ادا کرنا ہر فرد انسانی کے لیے خالق مطلق کی رضا جوئی کی غرض سے فرض ہے اگر اس کی غرض و غایت خوشنودی خالق نہ ہوگی تو وہ حق پورا نہ ہوگا۔ حقوق اللہ کی بابت اس قدر کہنا کافی ہے۔

دوسرے حقوق العباد ہیں ان میں سے بعض حقوق وہ ہیں جن کا تعلق افراد کی صرف اپنی ذات سے ہوتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایک شخص کے ذمہ دوسرے کے حقوق بحیثیت نوع انسان واجب ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم ذاتی فرائض کو لیتے ہیں۔ ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ ترکیب انسانی دو اجزاء سے ہوئی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہیں۔ ان میں سے ایک جسم اور دوسرا روح ہے۔ اور باوجود اس کے کہ ان کی

طبل بالکل متعادل ہیں لیکن ان دونوں میں ایسا عجیب و غریب اتحاد پایا جاتا ہے کہ ایک کے موثر ہونے پر دوسرا ضرور موثر ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان پر یہ فرض ہے کہ وہ ان دونوں جوہروں کی حفاظت بخوبی کرے۔ علامہ لاگ لکھتا ہے کہ ”وہ سعادت و فلاح جس سے دنیا میں فائدہ اٹھانا انسان کے لیے ممکن ہے اس کے واسطے دو چیزیں لازمی ہیں اول عقل صحیح دوسرے جسم سالم“ یہ دونوں نعمتیں تمام دیگر نعمتوں کی اصل ہیں۔ اور جس شخص کے پاس یہ دونوں موجود ہیں وہ خوش قسمت ہے کیونکہ یہی دونوں سعادت اور تفاوت کی بنیاد ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو دو قسم کی ضروریات ہوتی ہیں ایک ہ ضروریات جو نفسانی سعادت اور روحانی فلاح کو مستلزم ہیں اور دوسری جسمانی ضروریات جو جسمانی سعادت کو مستلزم ہیں اب نفسانی یا روحانی ضروریات تو وہ ہوئیں جن کے استعمال میں لانے سے انسانی نفس صحیح سالم اپنے فرائض کی انجام دہی کے قابل رہتا ہے جو اس دنیوی زندگی میں اس کے ذمہ فرض کئے گئے ہیں۔

اب ان حقوق الناس میں سے جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے منجملہ دیگر حقوق کے اہم ترین حقوق حقوق زندگی آزادی، ملکیت، معاہدہ اور تعلیم قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

انسانی حقوق میں مقدم ترین حق زندہ رہنے کا ہے۔ اس سے مطلب

یہ کہ تکمیل نفس ایک شخصی چیز ہے۔ ورنہ اگر اس کو غیر شخصی چیز تصور کر لیا جائے تو یہ شخصی حیات اس پر قربان ہو سکتی ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نفس یا شخصیت کی تکمیل مقصود بالذات ہے وہ دراصل انفرادی نہیں ہے بلکہ ایک حد تک اجتماعی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع ایسے پیش آ جاتے ہیں جہاں افراد کی قربانی جماعت کے لیے مستحق قرار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ صورتیں دراصل مستثنیات میں سے ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ اصول مسلمہ نہیں ہے بلکہ عمومی حیثیت سے انسانی فلاح، انسانی حیات کی بقا اور تحفظ اس کی مقصدی ہے۔ اس لیے حرمت حیات کا حق تمام حقوق میں اول ہے۔ غیر متمدن اقوام میں اس حق کی حرمت کا سمجھا نہیں کیا جاتا اپنے ذاتی فوائد کو ملحوظ رکھ کر بچوں کو معرض ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اکثر بے دریغ تہمتیں کر دیئے جاتے ہیں۔ متمدن اقوام اس حق کا پاس و ادب زیادہ کرتی ہیں۔ اور حتی الوسع ان مواقع سے احتراز کرتی ہیں۔ جہاں اس حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

حق زندگی کے بعد حق آزادی ہے۔ انسان فطری اور خلقی طور پر آزاد پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو آزادی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کسی مادی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ انسان میں آزادی کا احساس منجملہ ان احساسات کے ہے جس کی طرف انسان فطرتاً مائل ہوتا ہے۔ یہی وہ آزادی ہے جس کا شور بہرہ زدی عقل انسان اپنے نفس میں پاتا ہے تمام تاریخی واقعات اور حادثات جو تمام اقوام میں عموماً

اسی آزادی پر مبنی ہیں۔ وہ کون سی آزادی ہے جس کے وصول کی غرض سے یورپ نے نہایت جاں بازی کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اپنی عزیز جاتیں قربان کر دی ہیں؟ وہ کون سی آزادی ہے جس کی نسبت میسور وی دیو (Devenue) کہتا ہے کہ - آزادی دنیا کی ہر قسم کی سعادت و فلاح سے افضل ہے۔ اور جس کی نسبت بیسویاچے کہتا ہے کہ آزادی ہر ایک انسانی ترقی کی اصل اصول ہے۔ اور جس کی وکٹر ہیگلو اس طرح بیچ سرائی کرتا ہے کہ ”آزادی ایک ایسی ہوا ہے جو نفس انسانی کی زندگی کے لیے ایک ضروری چیز ہے“ کیا اس آزادی سے یہ مراد ہے کہ انسان تمام قیود اور ہر قسم کے روابط سے آزاد ہو کر محض بے قید اور مطلق العنان ہو جائے۔ اگر آزادی کو اس کے ہم معنی کہا جاتا ہے تو یہ اس لفظ کا ناجائز استعمال ہے۔ خود سری یا مطلق العنان کسی حالت میں بھی کسی خوش نظم یا متمدن سوسائٹی میں جائز قرار نہیں دی جاسکتی ہو۔ اس سے تو یہ مراد ہوگی کہ کسی جماعت کے ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جو اس کا دل چاہے کرے۔ وہ آزادی جس کے اشتیاق میں تمام قوموں کے فلاسفر بے چین ہیں وہ معتدل آزادی ہے جس کی بدولت انسان اپنی تمام قوتوں کو جو قدرت سے اس کو عطا کی گئی ہیں بغیر کسی مزاہمت و خوف کے استعمال کر سکے۔ بشرطیکہ وہ ان حدود مقررہ سے متجاوز نہ ہو جو عادلانہ قوانین نے قرار دی ہیں کیونکہ اگر ان حدود سے تجاوز ہوگا تو وہ قوم کے دیگر افراد

کے لیے مضر ثابت ہوگا اور اس طرح اصول تمدن کے خلاف ہوگا۔
اس معتدل آزادی کے ضمن میں نفس کی آزادی، عقلی آزادی، اور
علمی آزادی آسکتی ہیں۔

حق آزادی کے بعد حق ملکیت آتا ہے اس سے جو فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ
ہے کہ اس کو عادلانہ اور عادلانہ طور پر فلاح عامہ کے لیے استعمال کیا جائے وہ
اقوام جو اس فرض کی انجام دہی میں کوتاہی کرتی ہیں ان کو یہ حق نہیں دینا چاہیے
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اقوام میں یہ حق بالکل مفقود ہی۔ افلاطون کا یہ خیال
ہے کہ ایک اعلیٰ نظام حکومت میں تمام چیزیں مشترک ہونا چاہئیں۔ اس کے نزدیک
ملکیت شخصی کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہی وہ اصول ہے جس کی بنا پر زمانہ موجودہ
میں بالشویک حق ملکیت کو شخصی ملکیت سے نکال کر ہر فرد بشر پر یکساں مشترک
ملکیت میں دینا چاہتے ہیں وہ افلاطون کے اس معنی میں بھی ہم خیال ہیں کہ
عقد یا نواح بالکل فوشے ہے۔ کہ والد و ناسل یا ترقی نسل کے لیے من جملہ دیگر اشیا
کے عورت کو بھی کسی شخص کی ملکیت میں نہ ہونا چاہیے اس مشترک یکساں ملکیت سے
جو اقوام کو نقصان پہنچتے ہیں ان کا اندازہ ان اقوام کی حالت دیکھنے سے بخوبی
ہو جاتا ہے جن میں یہ اصول عرصہ تک رائج رہے ہیں۔

دیگر اشیاء کی مشترک ملکیت میں سے جو ایک حد تک ناممکن الوقوع ہے نصف نازک
کو ہی لیجئے کہ جن مذاہب یا اقوام میں اس کا رواج ہے وہ آج مذہب اور تمدن

اقوام میں کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں اگر تعصب سے کام نہ لیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ وہ دراصل بے حیائی اور بے شرمی کا مجسمہ ہیں۔

حق معاہدہ وہ اخلاقی فرض ہے جس سے یا ہم ایک دوسرے سے جو معاہدہ ہو اس کو پورا کرنے کا فرض عائد ہوتا ہو تمدن کے ابتدائی درجات میں معاہدہ کوئی شے ہی نہیں ہوتی۔ اور ایسے وعدہ سے ہر شخص نا آشنا محض ہوتا ہے۔ وہاں قوتِ بازو فیصلہ کن رکن ہوتا ہے۔ ہر وہ فرد جس میں سے نسبتاً دوسرے اشخاص سے قوت و طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ اپنا کام نکال لیتا ہے چنانچہ اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ جاغیتیں اپنی طبعی حالت سے معاہدہ کی طرف ترقی کرتی ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر تمدن سوسائٹی کا یہ فرض ہو کہ وہ اس عہد یا معاہدہ کو جو آپس میں طے ہو ہر حالت میں پوری پابندی کے ساتھ وفا کرے۔ اگر ایسا عہد کسی سوسائٹی سے مفقود ہو جائے تو اس کے افراد میں اتحاد و موافقت ایک منٹ بھی قائم نہیں رہ سکتا اور نتیجہ پوری جماعت کی بربادی ہوتا ہے۔ اسی طرح تعلیم سے وہ حق مراد ہے کہ جس کے ذریعے سے نفس عاقلہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک اعلیٰ نظام اور تمدن سوسائٹی کے لیے نہ صرف تعلیم بلکہ اعلیٰ تعلیم ضروری ہو اور لازمی چیز ہے جس کے بغیر تمدن ہونا محال ہے۔ تمام کتب میر اس پر مشتمل ہیں کہ تمام وہ اقوام اور ممالک جو تمدنی ترقیات میں پیچھے ہیں وہ ہمیشہ سے تعلیم میں بالکل بے برہہ رہی ہیں غیر تمدن زندگی کے زمانے کو جو چیز حقیقت کے صاف کرتی ہے

اور اس کو ابھار کر متمدن طبقہ سے لاملاتی ہے وہ صرف تعلیم ہے اس سے واضح ہو گیا کہ تمام جماعتوں کے لیے جو تمدنی زندگی میں فائق ہونا چاہتی ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے افراد کی تعلیم کا اعلیٰ انتظام کریں آج تمام وہ اقوام جو مروج تمدن کے لئے اعلیٰ پر نظر آتی ہیں صدیوں پہلے سے اپنے افراد کی تعلیم میں منہمک اور سرگرواں رہی ہیں جب ان کے نفوس عاقلہ کی پوری طور پر تکمیل ہو چکی تو زمانہ کے متمدن افراد میں شمار ہونے لگی ہیں۔ یہاں تعلیم سے مراد کوئی خاص تعلیم مغربی یا مشرقی یا کسی خاص جگہ یا قوم کی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے دماغ نشوونما پا کر جمالت کی تاریکیوں سے نکل جاتا ہو۔

ان تمام حقوق الناس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جس قوم و ملت کے ہم فرد ہیں اس کی اعلیٰ ترین ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ہمارے زندگی کے شود و نما کو جو ذرائع اور وسائل درکار ہیں ان پر ہم کو پورا حق حاصل ہو اور تمام ذرائع اور وسائل کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہمارا تمدنی فرض ہونا چاہیئے۔

انفرادی ہستیاں جب کسی ایک سرشتہ میں منسلک ہوتی ہیں
ترکیب تمدن | تو ان کی مختلف صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں من جملہ ان کے سب سے اول مجموعہ ایک خاندان یا قبیلہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ جماعت چند افراد کے باہم رشتہ قرابت سے وابستہ ہونے کا نام ہے۔ اس کا اصل ماحول

موانست فطری ہوتی ہے اور یہی اس کے قیام کا باعث ہوتی ہے۔ اس کا مقصد دراصل بچا پرگی طفولیت کی حفاظت و خبر گیری اور فطری محبت و موانست کے ساتھ ایک دوسرے سے ربط و اتحاد ہے۔ یہ نظام قدرتی طور پر اس خوش اسلوبی سے انجام پاتا ہے کہ کوئی دوسرا نظام ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایام طفولیت یا شیر خوارگی میں جو حفاظت اور خبر گیری والدین کرتے ہیں وہ بہتر سے بہتر بھی کوئی نظام سلطنت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوستی کا دائرہ جس قدر کم ہوگا۔ اسی قدر اس میں پائیداری اور خلوص زیادہ ہوگا۔ خاندان کا ایک بزرگ مثل بادشاہ کے ہوتا ہے اس کے خرد و سب اس کے احکام کے ماتحت ہوتے ہیں۔ حسب مشورہ خاندان وہ تمام امور کی انجام دہی کے لیے حسب مراتب احکام نافذ کرتا ہے۔ اور اس طرح تمام خاندانی کام انجام پاتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی تمام معاملات خاندان کے سامنے پیش ہوتے ہیں اگر کوئی مسئلہ متنازع فیہ ہوتا ہے تو وہ ہر دو فریق کے بیانات سن کر بزرگ خاندان کے ہاتھوں سے طے پا جاتا ہے۔ گویا خاندان ایک جمہوریت کا نمونہ ہے۔ گوجھوٹے پیمانہ پر ہو مگر اصول اٹکل یکساں ہوتے ہیں۔ اسی طرح چند خاندان مل کر جو ایک جماعت ہوتی ہے اس کو قوم کہتے ہیں۔ قوم میں بھی مثل خاندان کے تمام ان حقوق کی بدرجہ اٹکل پابندی ہوتی ہے۔ تمام قوم کا ایک سردار قرار دیدیا جاتا ہے اور اس کے مشورہ کے مطابق تمام قوم کے مراحل طے پاتے ہیں۔ ہر فرد قوم کا اخلاقی فرض ہوتا ہے

کہ وہ تمدنی فرائض کی پابندی کرے ایک قوم بحیثیت اپنی ذات کے بمقابلہ دوسرے اقوام کے متحد ہوتی ہے۔ بیرونی دشمنوں سے حفاظت اور اندرونی معاملات کی تنظیم اس کا فرض منصبی ہوتا ہے۔ اب جب چند اقوام مل جاتی ہیں تو اس سے ایک ملک یا سلطنت کی بنیاد پڑتی ہے اور اس طرح حکومتیں اور سلطنتیں معرض وجود میں آتی ہیں۔

یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خاندانی تعلقات کی بنیاد باہمی تھری محبت پر ہوتی ہے لیکن اس سلسلہ سے قطع نظر کہ ہم کاروباری زندگی پر سطحی نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے برعکس ہیں چونکہ کاروبار میں صرف باہمی معاہدہ ہی شرط ہوتی ہے۔ اس کو کوئی تعلق نظری جذبات سے نہیں ہوتا ہے وہاں تعلقات مریبانہ ہوتے ہیں۔ یہاں افسری اور ماتحتی کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اگرچہ خاندان میں بھی یہی حاکم و محکوم کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن نوعیت جدا گانہ ہوتی ہے وہاں کوئی ایک مربی اپنے کم سن متعلقین کی بحیثیت مربی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ یہاں صرف ایک معاہدہ ہے جس کے لیے وہ ایک خاص کام کے لیے مقرر ہوتا ہے اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے ایسے قوانین و ضوابط ترتیب دیئے جائیں جن سے ماتحت لوگوں پر تشدد نہ ہو سکے۔ اور حاکم محکوم کو درجہ علانی نہ مل سکے۔ زمانہ گزشتہ اور حال کا موازنہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جس قدر زمانہ تمدنی ترقیات میں گامزن نظر آتا ہے اسی قدر خلوص و موانست میں کمی اور رسم و رواج میں

ترقی روز افزوں ہوتی جاتی ہے۔ زمانہ سابق میں ایک آقا اور خادم کا باہمی کاروباری تعلق مثل ایک خاندانی تعلق کے ہوتا تھا۔ جو معاہدہ کاروباری حاکم و محکوم میں ہوتا تھا وہ موانست و خلوص کی ترجمیر سے مستحکم ہو جاتا تھا۔ آقا کا اخلاق خادم کے اخلاص پر ہنٹ کا کام کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا کا بڑنا و مرسیانہ ہوتا تھا اور خادم کا طرز عمل مودبانہ اور مخلصانہ۔ آقا کی خوش حالی اور نیک نامی سے خادم کو دلی مسرت ہوتی تھی اور اس پر کسی قسم کی مصیبت خادم کے لیے سوہان روح ہوتی تھی۔ لیکن فی زمانہ یہ باتیں محض افسانہ ہو کر رہ گئی ہیں کہ وفادار خادم اپنے آقاؤں کے لیے اپنی عزیز جانیں تک قربان کر دیتے تھے۔

اسی طرح استادوں اور شاگردوں کا برتاؤ مخلصانہ اور مرسیانہ ہوتا تھا۔ شاگرد اپنے اساتذہ کا خیال اپنے والدین سے زیادہ کرتے تھے۔ ان کے ادب میں اپنی بہبودی تصور کرتے تھے۔ کسی خاص علم کے استاد کی شاگردی کو اپنا فخر جانتے تھے اور صد ہا کوس کی منازل پایادہ طے کر کے ان کے پاس پہنچتے تھے اور بالآخر اسطرز ماں اور فلاطون دوران ہوتے تھے۔ علمائے سلف کے سوانح اس پر شاہد ہیں کہ وہ اپنے شاگردان رشید کو مثل اپنی اولاد کے تربیت دیتے تھے اور سچے دل سے چاہتے تھے کہ جو کچھ وہ خود جانتے ہیں وہ سب اپنے شاگردوں کو ذہن نشیں کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر شاگرد اپنے استاد سے

کسی خاص فن میں زیادہ ماہر نہ ہوتے تھے جن پر خود اُستاد فخر کرتے تھے اور وہ ان کے لیے مایہ ناز ہوتے تھے اور اس کی مثالیں کثرت ملتی ہیں کہ اُستاد اور شاگرد کا برتاؤ بے حد خلوص پر مبنی ہوتا تھا۔

بر خلاف اس کے موجودہ زمانہ میں ہر طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ روپیہ خرچ کرتا ہے جس کے بدلہ اس کے اُستاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو تعلیم دے اور وہ بھی ایک خاص وقت معینہ پر۔ اُستاد یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک مقررہ رقم کے عوض ایک محدود وقت میں اپنا کچھ حصہ وقت صرف کریں بلا لحاظ اس کے کہ ان کا مقصد اصلی حاصل ہو یا فوت۔ نہ ایک دوسرے کا خیال، نہ ادب، اور نہ پاس، نہ اخلاص، نہ مودت۔ نتیجہ یہ ہے کہ شاگرد محض ڈگری پتہ عالم بے عمل ہوتے ہیں۔

اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب مربیانہ تعلق کسی فطری رشتہ، محبت پر مبنی نہیں ہوتا تو اس میں کسی قسم کا خلوص باقی نہیں رہتا محض رسمی ضابطہ کی خانہ پُرسی رہ جاتی ہے اور آگے چل کر اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ اب اگر کاروباری تعلقات خاص معاہدہ حیثیت کے ہونگے تو ایک حد تک مبالغہ انصافی کے لیے ضرور سد باب ہو جائیگا اور پھر خود بخود فرق و فاداری اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے لیکن اگر خود معاہدہ ہی محض رسماً اور رداجاً ہو گا تو اس کا اثر بالکل برعکس ہو گا۔

اب ضرورت اس امر کی ہے کہ تفتیش کی سختی اور ناگوار صورتوں کے کم کرنے کے لیے معاہدات اور اتحاد عمل یعنی تعامل و تعاون کی صورتیں اختیار کی جائیں تاکہ مودت پیدا ہو۔

اگر لوگوں کے کاروباری تعلقات کو محض معاہدہ رکھنا ہی تو ان پر بیانہ اور ہمدردانہ فرائض کو جو افراد کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑے جاسکتے ہیں ایک خاص جماعت کو من حیث المجموع اپنے ذمہ لینا چاہئیں۔ اگرچہ یہ کام ایک مرکزی حکومت کا ہے لیکن یہ کام ہر شہر خود انجام دے سکتا ہے۔ مثلاً حفظانِ صحت کا انتظام، وسائلِ تعلیمی کی فراہمی، حادثات کی روک تھام بصورتِ حفظِ مآلِ عام، اشیاء خوردنی میں میل یا اور دھوکہ بازی کا انسداد۔ اسی طرح وہ لوگ جو محنتِ فردی کرنے کی قابلیت ہی نہیں رکھتے ان کے لیے ضروریاتِ زندگی کی فراہمی وغیرہ یہ سب امور تمدنی زندگی کے لیے لازمۃً الٰہیت ہیں۔

ان تمام امور متذکرہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ آیا کسی قوم کو انفرادیت کی طرف قدم بڑھانا چاہیے یا اشتراکیت کی طرف اس سلسلہ پر دو گروہ جداگانہ متضاد رائے رکھتے ہیں۔

جماعتِ انفرادیہ کا یہ خیال ہے کہ تا یہ امکان افراد کی آزادی کو قائم رکھنا زیادہ اہم ہے لیکن دوسرا گروہ اشتراکیہ یہ کہتا ہے کہ اصلی شے افراد کے انحال کو فلاحِ عام کے نقطہ نظر سے منضبط اور محدود کرنا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو

ان دونوں مخالف آراء کی تطبیق اس صورت سے باسانی ممکن ہے کہ نہ توکل کی فلاح
 بغیر افراد کی فلاح کے ممکن ہو اور نہ ہر شخص کو انفرادی آزادی بغیر اس شرط کے یکجا رکھتی ہو۔
 بہ حیثیت مجموعی اس میں کوئی عام فلاح مضمر ہو لہذا اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں
 میں لوگوں کو زیادہ آزادی دینا مستحسن ہے اور کن چیزوں میں ان کے فعالیت
 کی نگرانی اور تحدید ضروری ہے۔ بہر حال زمانہ موجودہ عمومی ترقی کے لیے انتہائی

کا زیادہ حامی نظر آتا ہے اور فی الحقیقت یہی اہلی تمدن ہے۔
 سیاست مدن تمدنی منزل میں حرکت عملی کے اس حصہ کو
سیاست مدن کہتے ہیں جو ایک قوم اور ایک شہر یا ایک ملک کے باہمی
 تعلقات کے حفظان کے متعلق ان اصول سے بحث کرتا ہے جس سے تمام افراد
 میں طریقہ عدالت جاری اور ساری رہتا ہے اور جس کی وجہ سے تمام افراد ترقی
 اور بہبودی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

ضروریات زندگی میں تعاون و تعامل کا لازم ہونا بیان کیا جا چکا ہے
 فطرت نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اس لیے سوسائٹی میں اعلیٰ و ادنیٰ شخص
 پورا آزاد اور محتاج نہیں بعض اوقات اعلیٰ شخص ادنیٰ پر بے جا دباؤ ڈالتا ہے اور
 اس کی آزادی میں خلل ہو جاتا ہے اس لیے یہ ضرورت پیش آتی کہ اہلائے حق
 ایک دوسرے کی آزادی سے محفوظ رہیں اور ہر شخص سوسائٹی میں اپنے اپنے
 مراتب کے مطابق عمل کرتا رہے اور اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے سوسائٹی

کو نقصان پہنچے تو اس کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ اس کو تنبیہ اور دیگر افراد کو عبرت حاصل ہو۔ تمدن کی ابتدائی حالت میں تمام سوسائٹی کو یہ اختیار تھا کہ جب سوسائٹی کے کسی ممبر سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا تو سب مل کر اس کے لیے سزا تجویز کر دیتے تھے۔ جرائم اور جرموں کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف سزائیں تجویز کی جاتی تھیں اور اسی کے مطابق ان کو فیصلہ سنایا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان مختلف فیصلوں نے قانونی صورت اختیار کر لی اور سوسائٹی کے ان اقتدارات کا نام جو لوگوں میں قاعدہ عدالت قائم رکھیں اور جو فرد اس قاعدہ کے خلاف ورزی کرے اس کو سزا دیں سیاست کہلانے لگا۔

شرع میں ہر مقدمہ میں سوسائٹی کے ہر فرد کو رائے دینے کا استحقاق کیل تھا اور ہر ممبر کو یہ حق تھا کہ وہ قانون وضع کرے اور اس کا نفاذ کرے گویا اس میں ایک جمہوری سلطنت کی سی شان تھی۔ لیکن جب تمدن سوسائٹی میں ترقی ہوئی اور افراد میں ان کے حالات اور مذاق کے اعتبار سے کام تقسیم ہوئے تو ایک مقدمہ کے لیے تمام افراد کا جمع ہونا نہ صرف ان کے ذاتی کاموں میں ہی خالیج ہوا بلکہ ایک طرح محال ہو گیا اس لیے انفضال مقدمات کے اختیارات ایک شخص واحد کو دیدیئے گئے اور اس کا نام قاضی یا منصف ہوا لیکن قوانین سازی سوسائٹی کے ہاتھ میں رہی۔ منصف کا کام ان منضبطہ قوانین قوم کے مطابق جرموں کو سزا دینا قرار پایا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی ضرورت بھی پیش آئی

کہ اس سوسائٹی، شہر یا ملک کی حفاظت بیرونی حملوں سے کی جائے تاکہ امن قائم رہے اس لیے فوج کا قیام ضروری ہوا۔ جماعت میں سے چند اشخاص جو اس کام کے لیے موزوں و مناسب تھے فوج میں بھرتی کئے گئے اور ان کا جداگانہ قانون بنایا گیا۔ صلح و جنگ کا اختیار اور اس فوج کی عمارت حکومت ایک خاص شخص کی سپرد کی گئی تاکہ وہ صرف انہیں امور پر اپنا وقت صرف کرے۔

اسی کو اندرونی اور بیرونی نقصانات کی تلافی کے تمام اختیارات دیئے گئے اور اس کا نام حاکم یا بادشاہ ہوا۔ اب فوج کے لئے جو بجز حفاظت قوم اور کوئی کام انجام نہیں دے سکتی تھی یا حاکم وقت کی ضروریات کے لیے خرچ کی ضرورت لاحق ہوئی۔ چونکہ وہ اپنے لیے جداگانہ کتاب معاش سے فائدہ لیتے تھے اس لیے تمام سوسائٹی کے ذمہ ایک محدود رقم مقرر کی گئی اور اس کا نام ٹیکس یا خراج ہوا۔ اس ٹیکس کی آمدنی کچھ عدالت اور فوج کے اخراجات میں صرف ہوتی تھی اور جب ضرورت بادشاہ کے صرف میں آتی تھی عوام الناس بادشاہ کی عزت کرتے تھے اور اس کے احکام کی تعمیل لیکن اگر وہ خلاف قانون کوئی حکم کرتا تھا تو سوسائٹی کے ہر فرد کو اس کو متنبہ کرنے کا حق ہوتا تھا۔

جنگ کے واقع پر بادشاہ کی سپرد تمام انتظامات ہوتے تھے اور امن و صلح کے زمانہ میں اس کی حیثیت دیگر بڑے بڑے شہر کی برابر ہوتی تھی باقی سلطنت کا نظم و حقوق رعایا کو نسل کی صلاح اور مشورے سے انجام پاتا لیکن بادشاہ کا اقتدار

زیادہ ہوتا تھا اور اس کا ادب رعایا پر فرض تھا۔
 اس طرح تمدن نے ترقی کرتے کرتے سلطنت قائم کر لی لیکن یہ سلطنت جمہوری
 سلطنت تھی جس میں بادشاہ دیا عالم کا انتخاب سوسائٹی یا رعایا کی رائے سے ہوتا
 تھا۔ قیام سلطنت کے بعد ہر فرد مجرم کو سزا دینے کا مستحق نہیں رہا بلکہ وہ عدالت
 سے سزا دلایا جاتا تھا۔

مطلق العنانی یا غیر متدن حالت میں اگرچہ ہر فرد کے اختیارات وسیع تھے
 لیکن اس آزادی کا فائدہ مفقود تھا اور اس آزاد زندگی میں کوئی بھی اپنی طاقت
 خود نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت نہ تو کوئی قاعدہ، قانون تھا جو سب کے لیے یکساں
 ہو اور نہ جائز ناجائز کوئی معیار تھا بلکہ ایک ہی نوعیت کے مقدمات کے فیصلے
 مختلف طریق سے ہوتے تھے اور اکثر میں طرفداری اور رعایا کی مد نظر رکھی
 جاتی تھیں، دوسرے کوئی ایک شخص مسئلہ طور پر منصف نہ تھا بلکہ ہر شخص خود ہی
 واضح قانون بھی ہوتا تھا اور خود ہی قانون نافذ کرتا تھا۔ اور خود غرضی کی
 بنیاد پر انصاف ہو سکتا تھا۔

جب سلطنت جمہوری قائم ہوئی تو اس نے امن عامہ کو قائم کیا۔ تو انین وضع
 کیے اور ان کے مطابق حکمرانی کی اور سوسائٹی میں انصاف و عدالت قائم کی
 اور ایک سوسائٹی کو اندرونی اور بیرونی محلوں سے محفوظ رکھا۔ چونکہ
 تو انین کے وضع کرنے کا اختیار سوسائٹی کے ہر فرد کو تھا اس لیے اس

میں بھی وہی وقت ہوئی کہ ہر شخص اس کو انجام نہ دے سکا اس لیے کل قوم نے اپنے سر پر آدرہ اشخاص کو اپنی طرف سے اس کام کے لیے منتخب کر دیا جو عقل و دانش اور علم و لیاقت میں دوسروں سے ممتاز تھے اور سب نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ان کے وضع کردہ قوانین پر ہر شخص عمل پیرا ہوگا اور کسی کو اختلاف نہوگا۔ اس مجلس کو واضح قوانین یا مجلیٹو کونسل کے نام سے موسوم کیا۔ یہ وہ جماعت ہوتی ہے کہ جب اس کو ذی اختیار بنا دیا جاتا ہے تو تمام افراد قوم پر اس کے وضع کردہ قوانین کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مقنن کے اختیارات سب سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ قانون بنانے میں بالکل خود مختار نہیں ہوتا بلکہ اس کو امور ذیل کا پابند ہونا لازمی ہے۔

اول وہ اس امر کا خیال رکھے کہ وہ ایسے قوانین وضع کرے جن سے قوم و ملک کی حالت درست ہو اور وہ خلاف فطرت نہ ہوں بلکہ ہر ایک میں قوم کی فلاح و بہبودی متصور ہو۔

دوسرے وہ ایسے قوانین منضبط کرے جو ہر شخص کے لیے یکساں حکم رکھتے ہوں۔ افراط و تفریط سے بری اور عدل و انصاف پر مبنی ہو۔

تیسرے ان قوانین میں خلافت کی جان و مال کی حفاظت مد نظر ہو اور ٹیکس یا اخراج کا مقرر کرنا بغیر استفسار و رائے قوم بے حد و حساب نہ ہو۔

چوتھے وہ قوانین مستعمل ہوں اور جلد جلد ان میں تغیر و تبدل نہو۔
 جس شخص کے ہاتھ میں عنان حکومت ہو اس کو خاص خاص ایسے اقتدار
 بھی حاصل ہونا چاہئیں جو قانون مروجہ سے برتر ہوں۔ چوتھے بعض اوقات ایسے
 واقعات پیش آجاتے ہیں جہاں مقنن کا قانون کوئی ہدایت نہیں کرتا اس وقت
 چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ کرے۔

غرض یہ سلطنت جمہوری ایسی سلطنت ہے کہ نچرل یا فطری حالت میں جو
 اقتدارات و اختیارات لوگوں کو فرداً فرداً حاصل تھے وہ انہوں نے سوسائٹی
 کو دیئے اور پھر سوسائٹی نے وہ ایک حکمران اور اس کے ماتحت چند افسران
 کو اس شرط پر دیئے کہ وہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی ہر طرح حفاظت
 کرے اور ان کی بہبودی اور ترقی میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ لیکن اس کو لوگوں
 کی جان و مال پر خود مختارانہ اختیار حاصل نہیں ہو سکتا۔

جب سوسائٹی تمدنی زندگی کی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے تو اس کے
 قوانین عدالت اعلیٰ پیمانے پر ہوتے ہیں اور اس کی گورنمنٹ اپنے تمام افراد
 کی بھلائی اور بہبودی کے لیے اور تمام سوسائٹی کے انتظام کے خاطر تمدنی
 اصول وضع کرتی ہے اور ان کو مشہور کرتی ہے اور رعایا کو ان پر کاربند رکھتی ہے۔
 وضع قوانین، عدالت و سیاست، نظم و نسق، آئین ملک اور انتظام ایک
 عمدہ گورنمنٹ کا فرض ہے۔

صلح کل، امن جوئی، معاونت و ہمدردی اور حفاظت تمدن کے معاون
 ہیں۔ لیکن دشمنی، حسد، زبردستی، جور و ظلم اور خانہ جنگی تمدن میں خندا نماز
 ہوتے ہیں جن سے اجڑائے عالم کا مضبوط شیرازہ بکھر جاتا ہے اس لئے گورنمنٹ
 تہذیبی کی رخنہ بندی اور مظلوم و مستحقین کی حفاظت کرتی ہے۔

اسلامی قدس

تمدن اسلام

تمدنی مسائل پر اس قدر تفصیلی مباحث کے بعد ہم مناسب خیال کرتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے تمدن کو پیش کریں اور اس سے یہ ثابت کریں کہ علمائے یورپ کے اعتراضات جو مذہب کے بارے میں طعن و تشنیع سے پُر ہیں کس حد تک درست ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی تمدن کس حد تک ان تمام فرائض تمدنی کی تعلیم دیتا ہے اور اس کا تمدن اقوام میں کیا حصہ ہے؟ محاسن اسلام سے صرف وہی اشخاص واقف ہو سکتے ہیں جو تعصبات دینی سے بے لوث ہوں اور جن کی بصیرت کو خداوند تعالیٰ نے نور عرفان سے روشن کر دیا ہو اور جن کے آسمان ذہانت پر کواکب علم بر لوگن ہو ورنہ ان کی نفسانی روشنی طبع کی خیرگی شبِ ہمالت کی تاریکی میں ان کو اس آئینے محاسن بھی معائب گرد کھائے گی۔

یہ کسی خاص مذہب کی مدح سر لائے نہیں ہے بلکہ واقعات زمانہ اور علوم و عقول اس دعوے کی تائید کرتے ہیں کہ مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو دراصل طبعی کھلائے جان کا مستحق ہی بنائے تاکہ موجودہ بیسیوں صدیوں میں جو بہرِ لحاظ سے متمدن اور مذہب سمجھی جاتی ہے اس کے نصوص آفتاب سے زیادہ روشن ہو گئے ہیں اور جس طرح شعاع آفتاب پانی میں سرایت کر جاتی ہیں اسی طرح وہ نصوص عقول انسانی میں نفوذ کر جاتی ہیں کوئی قاعدہ جو تجربات انسانی سے ثابت ہوا ہو اور

اقوام کو جنہوں نے ان زرین اصول کو چھوڑ دیا ہے یا ان کی پیروی میں نہ تہمتی تصبات سے عدم توجہ کی ہے غیر متذبذب اور غیر متبدل ہونے کا طعن لے رہی ہیں۔
تواریخ اور علوم تمدن کا استقرار کر کے ہر شخص اس امر پر استدلال کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کا تمدن تمام دنیا کے تمدنوں کی نسبت زیادہ سریع السیر و زیادہ شاندار و عجیب قوی اثر ڈالنے والا اور ہر قسم کے تمدنی اصلاح و فلاح کا جامع ہے۔ مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ پر منصفانہ مسمرسی نظر ڈالنے سے یہ تمام باتیں مجملہ منکر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔

عربوں کی قبل از اسلام ابتدائی حالت کو غور کرو تو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے طرز معاشرت میں وحشت اور بھالت لے کر کس قدر قریب تر تھے اور تمدنی فرائض سے محض نا آشنا تھے وہ اپنے اعتقادات باطلہ اور اہام پرستی میں بھی اپنی دیگر ہم عصر اقوام سے کچھ کم نہ تھے اس میں سے بعض بیٹ و شر کے قابل نہ تھے بلکہ اسی دنیا کی زندگی کو ابتدا اور انتہا تصور کرتے تھے۔ اولیٰ بزرگان اور آسمانی فرشتگان ان کے خیال میں ہر کام کی انجام دہی کے لئے مختار کل سمجھے جاتے تھے چنانچہ انہیں کے اصنام اور تصاویر کی وہ پرستش کرتے تھے۔ ہر قبیلہ کا جدا گانہ ایک معبود ہوتا تھا جو ان کے تمام دنیوی کاروبار میں ذمیل ہوتا تھا اور بوقت ضرورت وہ اس کو اپنا مشیر کار سمجھتے تھے گو بعض قبائل خدا کی عظمت کو بھی مانتے تھے لیکن اصنام کو اس کا نائب جانتے تھے اور فرشتگان خدا کو بعض دشمنان کو تصور کرتے

تھے۔

شراب خوری۔ تار بازی اور دیگر معشرتی عیوب ان کے اصل اصول تھے۔
 بغض و محذکینہ و عداوت میں اپنی آپ ہی نظیر تھے۔ ایک قبیلہ کی مخالفت کا سلسلہ
 دوسرے قبیلہ سے پشتہا پشت تک علی التواتر قائم رہتا تھا اور ایک معمولی سی عداوت
 میں صد ہا خون بہا دیئے جاتے تھے اور پھر بھی صبر نہ آتا تھا۔ اولاد انات سے ان کو
 طعن نفرت تھی اور ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتا تھا
 اور اس کے فطری جذبات پدری میں خنثی نہ ہوتی تھی۔ درس و تدریس سے
 ان کے دماغ بالکل گولے تھے گو شاعرانہ تخیلات میں ہر فرد سرشار تھا۔ بزم سے
 وہ ناواقف تھے لیکن رزم کی ہنگامہ آرائیاں ان کا روزانہ کام پر وگرام تھیں اور
 جہاد و قتال ان کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جو ایام جہالت سے تعبیر
 کیا جاتا تھا اور اب تک بھی اس نام سے موسوم ہے۔

جب عربستان کے افق پر جہالت و وحشت کا اسقدر ابر محیط چھا رہا تھا اور ظلمت
 و جہل کی تاریکی میں ہر شخص خود پرستی میں مست نظر آتا تھا۔ اس وقت اسلامی تمدن
 کا آفتاب مشرق مکہ طلوع ہوا اور اپنی ضیاء عالمیاب سے شب جہالت کی تاریکی
 کو نور تہذیب و تمدن سے منور و روشن کر دیا آناز اسلام کا کچھ زمانہ دور قدیم کو عہد
 بدیدہ سے تبدیل کرنے کی مشکلات میں گزرا اور جن مصائب و آلام کا اس کو سامنا
 کرنا پڑا وہ بذات خود اسقدر سخت تھے کہ اگر تائید ایزدی شامل حال نہ ہوتی تو

ان کی برداشت طاقت بشری سے باہر تھی۔

اگرچہ تاریخی اقلد بات ہمیشہ سے اپنے ساتھ مصائب و آلام کی نینچیاں لاتے ہیں لیکن جن دردناک مصیبتوں میں آغاز اسلام کے گروہ مبتلا ہوئے ان کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ خدا کا ایک شکر گزار بندہ محض اس تصور پر کہ وہ اس نورانی شعاع سے متہمت ہوا ہے عرب کے جلتے ہوئے ریت پر گھنٹوں گھسیٹا جاتا ہے گرم ترین پتھر اس کے سینہ پر رکھے جاتے ہیں لیکن وہ اس نورانیت سے ظلمت کی طرف رجعت مقرر پر ان جہانی تکالیف کو ترجیح دیتا ہے اور ان کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔

حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو قید کیا جاتا ہے اور پھر ملتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس میں سے نکال کر قتل کر دیا جاتا ہے لیکن وہ نہایت استقلال سے اپنے عہد پر قائم رہے۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی مثالیں اس وقت کی تاریخ کی ورق گردانی سے مل سکتی ہیں جن سے ایامِ جہالت کے غیر متدن حالات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے اور اس قوم کے ظالمانہ اور بے رحمانہ سلوک کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تو عرب کی تصویر کا تاریک رخ تھا جو دنیا کے سامنے قبل از اسلام رہا۔ لیکن مذہب کے سرچشمہ سے فیضیاب ہونا تھا کہ یہی وحشی اور جاہل قوم ادیبی غیر مذہب اور ناشائستہ ملک توڑے ہی نہ مانے میں مکارم اخلاق کا بہترین نمونہ بن گیا اور اس تصویر کا روشن رخ نظر آنا شروع ہوا یہی وہ قوم تھی جس میں صرف مذہب کی بدولت آگے چل کر ہم کو ایسے لوگ نظر آئے جن کے اخلاق حمیدہ اوصاف پسندیدہ ان اقوام سے بدرجہا بہتر ہیں جنہوں نے علم و

حکمت کے خاندانوں میں تربیت پائی ہے ہم کو عظمت و شہامت، فضائل و کمالات کے ایسے نمونے نظر آئیں گے جو اپنے آپ ہی نمونہ ہیں ہم کو زہد و اتقا و شروع و پیرہنگاری کی ایسی نظیریں ملین گی جو حکمائے اخلاق کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے بین نقائص سے آگاہ کرتی ہیں۔ اب اس موازنہ کے بعد بقول بعض فلاسفران یورپ یہ کہنا کہ تمدن سبب ہے اور مذہب اس کا نتیجہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ ہر شخص باہمال کہہ سکتا ہے کہ انسانی تمدنی رفتار روز افزوں ترقی کی طرف مائل ہے اور اقوام کے عروج و زوال میں ان کا مذہب بہت کچھ دخل ثابت ہوا ہے اور متعدد دھرموں سے ان کا تمدن ان کے مذہب سے وابستہ رہا ہے یہ صرف مذہب کا کام تھا جس نے قوم عرب کو پسند اور خفین تکبت سے نکال کر دایرج اعلیٰ پر پہنچا دیا۔

بعض محدثین اس کے قائل ہیں کہ مذہب سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ درآئیکہ قدیم ترین تواریخ بھی اس پر شاہد ہیں کہ جاہل سے جاہل قوموں میں بھی مذہب کوئی چیز ضرور رہی ہے اس لفظ کا استعمال مرور یا م سے اس وقت تک پایا جاتا ہے۔ تمام اقوام خواہ وہ مذہب ہوں یا دینی اس کے نام سے بخوبی واقف ہیں لیکن مختلف اقوام نے اپنے اپنے ادراک اور فہم کے مطابق اس کو نئے نئے جامے پہنا دیے ہیں اور اس لفظ کے مختلف معنی سمجھے ہیں۔ قدیم ترین زبانوں میں مذہب کے معنی بالکل مختلف تھے وہ لوگوں کے عبادتوں کی رضا جوئی اور ان کے نصیحت کو ٹھنڈا کر سنے کے لیے عیوانوں اور انسانوں کی

قربانی تک جائز رکھتے تھے اور صرف یہی ان کا مذہب تھا لیکن جیسے جیسے انسانی عقول میں علوم و فنون سے نشو و نما ہوتی گئی ویسے مذہب کے اصل معنی ان کی سمجھ میں آتے گئے۔ اور اس لفظ کا مفہوم بالآخر ان معنوں کے قریب تک پہنچ گیا جو کہ آسمانی مذاہب کا حکم ہے اور خود علماء یورپ علمی فتنوں میں مبتلا ہو کر انہیں اصول کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں جسے وہ بعید تر تھے اور عبادات جسمانی اور روحانی کے وہ لوگ اب قائل نظر آتے ہیں چنانچہ اس کا ایک مشہور فلاسفر جاکب سیمون لکھتا ہے کہ ”ہم اس زندگی میں ان فرائض کی انجام دہی کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دیئے ہیں۔ اور جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو جزا اور سزا اور عذاب و ثواب کا خدا کو اختیار ہے“ آگے چل کر اعتقاد کے بارے میں وہی لکھتا ہے کہ ”جو چیز انسان کے لیے باعثِ ثواب ہو سکتی ہے وہ اپنی حاکم قوتوں کی اطاعت اور کارِ خیر کی انجام دہی ہے۔ یہ قانون انسانی ہے کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کرے اور ان قوتوں کو ترقی دینے کی کوشش کرتا رہے جو اس میں ودیعت کی گئی ہیں۔ اپنے بیانیوں سے محبت کرے اور مخلوقِ خدا کی خدمت کرے خالق کے ساتھ محبت کرے اور اس کی عبادت کرے لیکن وہ کیا طریقہ ہے جس کے مطابق انسان کو خالق کی عبادت کرنا چاہیئے؟ وہ دراصل ادائے فرائض ہے۔ اور کارِ خیر عین عبادت ہے۔ محبت اور اخلاص عین نماز ہے حب الوطنی خدا کی عبادت میں سے ہے۔ ہم کو ایسے خالق کے وجود کا اعتقاد رکھنا چاہیئے جو ہر چیز پر قادر ہو۔

اور جس کو کوئی جز تغیر نہیں کر سکتی۔ اسی نے تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور تو انین فطرت اس پر فرض کر دئے ہیں اس دنیوی زندگی کے بعد ایک آخروی زندگی ہوگی جس میں انسان کو اپنی نیکیوں اور بدیوں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے اور یہی ہماری تمار ہے کہ ہمارا دل خدا کی محبت اور نیز انسان کی محبت سے لبریز ہوا اور فرشتوں کی انجام دہی میں ہمارا ارادہ مستحکم ہوا اور عبادائی اور خیر کے کرنے میں ہم خدا کی مرضی کے تابع رہیں۔“

یہ ہیں وہ خیالات اور اعتقادات جو اس گروہ میں سے ایک فرد کے ہیں جن کی تحریرات مذہب کے بارے میں طعن و تشنیع سے پر نظر آتی ہیں اور جو مذاہب کو فنا ہونے کی دھمکی دیتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے بعض الفاظ اس آیت کریمہ کی پوری پوری تفسیر ہیں کہ **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور بعض الفاظ مسلم اعتقادات کے بالکل موافق نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف اعتقادات میں ہی بلکہ عبادات جہانی کے بھی قائل نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس گروہ کا ایک مشہور فلاسوف علامہ **کیون (Chen)** ایک مقام پر اس طرح رقمطراز ہے کہ ”فارجمی عبادت صرف اس وقت ناپسندیدہ ہوتی ہے جبکہ وہ مقصود بالذات ہو۔ لیکن اگر وہ انسانی نفس کے احساسات شریفانہ کو بیدار کرنے اور ان کو تقویت دینے کا ذریعہ ہو تو اس کے مفید ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔“

یہاں پر مناسب نہوگا اگر ہم چند غیر مسلم اقوام کے مشہور لوگوں کے اقوال جو

قرآن مجید کے متعلق تحریر یا تقریر بیان کئے گئے ہیں بیان کر دیں۔ چنانچہ فرانس کا ڈاکٹر مورس لکھتا ہے کہ قرآن شریف کی سب سے بڑی تعریف اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ مقاصد کی خوبی اور مطالب کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت ہے۔ مسٹر لٹل گرہل کہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن میں عقائد اخلاق کا مکمل ضابطہ و قانون موجود ہے۔ وسیع جمہوریت۔ رشد و ہدایت۔ انصاف و عدالت فوجی تنظیم و تربیت اور مالیات اور غربا کی حمایت و ترقی کے اعلیٰ آئین موجود ہیں۔

جارج سیل صاحب جو متعصب مترجم قرآن ہیں لکھتے ہیں کہ قرآن شریف بے شبہ عربی زبان کی سب سے بہتر اور سب سے مستند کتاب ہے۔ کسی انسان کا قلم ایسی معجزانہ کتاب نہیں لکھ سکتا اور یہ مردوں کو زندہ کرنے سے زیادہ معجزہ ہے۔ ریورینڈ آر۔ میکسویل گنگ اپنی تقریر میں اسلام میں لکھتے ہیں کہ قرآن الہامات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اسلام کے اصول و قوانین اور اخلاق کی تعلیم اور روزمرہ کے کام کے متعلق ہدایات ہیں۔ اس لحاظ سے اسلام کو عبائیت پر فوقیت ہے کہ اس کی مذہبی تعلیم اور قانون علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ مریو اوہن کلافل نامور فرانسیسی لکھتے ہیں کہ قرآن مذہبی قواعد اور احکام ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ اس میں سوشل احکام بھی موجود ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ہر حالت میں مفید ہیں۔ پروفیسر کارلائل صاحب لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک قرآن شریف میں خلوص اور مسیحائی کا وصف ہر پہلو سے موجود ہے اور بیچ یہ ہے کہ اگر کوئی خوبی پیدا ہو سکتی ہے تو اسی سے ہو سکتی ہے۔ کاؤنٹ ہیری

دی کا سرسری اپنی کتاب الاسلام میں لکھتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کر عقل حیرت میں پڑ
 کر اس قسم کا کلام اس شخص کی زبان سے کیونکر ادا ہوا جو بالکل امی تھا۔ نامور مورخ
 ڈاکٹر گربن لکھتے ہیں کہ قرآن وحدانیت کا پڑا گواہ ہے ایک مباحثہ فلسفی اگر کوئی مذہب
 قبول کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے غرض تمام جہان میں قرآن کی نظیر نہیں مل
 سکتی۔ مونسید سید پو ایک مشہور فرانسیسی مصنف لکھتے ہیں کہ اسلام کو جو لوگ حقیقتاً
 مذہب کہتے ہیں انہوں نے قرآن کی تعلیم کو نہیں دیکھا ہے جس کے اثر سے عربوں کی
 تمام بُری اور معیوب عادتوں کی کاپالیٹ ہو گئی، ہوسید کا کہنا کہ قرآن نے اخبار نگاروں
 میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر زمین سے قرآن کی حکومت جاتی رہے تو دنیا کا امن و امان
 کبھی قائم نہیں رہ سکے گا۔ ایچ وی پورٹ صاحب ایک جرمن ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ
 قرآن نے صفائی، ہمارت اور پاکبازی کی ایسی تعلیم دی کہ اگر ان پر عمل کیا جائے
 تو بیماریوں کے کیرے سب کے سب ناک ہو جائیں چیمپسٹن لٹرائٹ کو پیٹریا میں محمد نیرم
 کے زیر عنوان لکھا ہے کہ قرآن نے ظلم، جھوٹ، غور، انتقام، غیبت، طع - فضول
 فرجی - حرام کاری - خیانت و بدگمانی کی بہت سخت برائی کی ہے اور یہی اس کی بُری
 خوبی ہے سر فرڈیننڈ میور صاحب جیسے متعصب انگریز نے لکھا ہے کہ قرآن نے
 فطرت اور کائنات کی دلیلوں سے خدا کو سب سے اعلیٰ ہستی ثابت کیا اور انسانوں کو
 خدا کی اطاعت اور شکر گزاری پر جھکا دیا۔ مسٹر غانویل ڈی اس لکھتے ہیں کہ
 ”قرآن کی روشنی یورپ میں نمودار ہوئی جبکہ تاریکی محیط ہو رہی تھی اور اس سے

یونان کی مردہ عقل اور علم کو زندگی مل گئی، مسٹر سروجنی نیدو نے اپنی تقریر میں لندن میں کہا کہ قرآن شریف غیر مسلموں سے بے تقصیبی اور رواداری سمجھاتا ہے دنیا اس کے اصول کی پیروی سے خوش حال ہو سکتی ہے۔

مسٹر ایچ ایس۔ لیڈر نے اپنے لیکچر میں ایک موقع پر کہا تھا کہ تعلیم قرآن سے فلسفہ و حکمت کا طور ہوا اور ایسی ترقی کی کہ اپنے عہد کی بڑی سے بڑی یورپین سلطنت کی تعلیم حکمت سے بڑھ گیا۔ مسٹر ای۔ ڈی مائوس نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسلام کی قوت و طاقت قرآن میں ہے۔ قرآن قانون اساسی ہے اور حقوق کی دستاویز ہے۔ ایک مشہور جرمنی فلاسفر جان جاک ابیگ لکھتا ہے کہ جب منکر پیغمبر کی زبان سے قرآن سُنتے تھے تو بیتاب ہو کر سجدے میں گر پڑتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایچ۔ جی۔ ویلز ایک مشہور افسانہ نویس لکھتے ہیں کہ قرآن نے مسلمانوں کو موافقات کی بندھن میں باندھ رکھا ہے جو نسل رنگ اور زبانوں کے فرق کی پابند نہیں ہے۔ ”مچر لیونارڈ لکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم بہترین ہے اور انسانی دماغوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ لندن کا اخبار ”یر ایسٹ (Near East)“ لکھتا ہے کہ اگر ہم قرآن کی عظمت و فضیلت اور حسن و خوبی سے انکار کریں تو ہم عقل و دانش سے بریگانہ ہونگے۔ سر ایڈورڈ ڈھنس سی آئی اے لکھتے ہیں کہ قرآن شریف اس کا مستحق ہے کہ یورپ کے گوشہ گوشہ میں پڑھا جائے۔

اکثر اعتقاد است مذہب اسلام کے آفتاب کی ایک نامعلوم شعاع اور اس

کے بجز غار کا ایک اقل قلیل قطرہ ہیں لیکن اس نظریہ کی ضرورت اید کرتے ہیں کہ حقائق کے ادراک میں دنیا جہد و ترقی کرتی جاوے گی۔ اسی قدر اس پر موزن مذہب اسلام کھینچے جائیں گے۔ اور اسلام کے اصول سے قریب تر ہوتی جائیگی۔

ہر وہ شخص جو تواریخ اقوام پر تدبیر و فکر کے ساتھ غور کرے گا۔ اور ان کے مندرجہ واقعات کو بغور مطالعہ کرے گا اس کو معلوم ہو جائیگا کہ تمام وہ اقوام جو زمانہ سلف میں مذہب اور تمدن طبقوں میں شمار کی جاتی تھیں۔ وہ دراصل کشتہ رمدن کے اصول سے دور تھیں۔ اس کو ایسے خوفناک اور درد انگیز حادثات نظر آئیں گے جن سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسکو بے شمار خون ریز

لڑائیوں تمدنی فتنہ و فساد۔ خاندانی مصائب و آلام اور اخلاق ذمیمہ کا صحیح اندازہ ہو جائیگا۔ ان اقوام نے دیگر اہلائے جنس کو وہ ناقابل تلافی نقصان عظیم پہنچائے ہیں جن کی مثال نہ مل سکتی ہے اس کے استدلال میں ہم صرف دو عظیم الشان سلطنتوں کو پیش کرتے ہیں جو آغاز اسلام کے زمانہ میں تمدن کے بہترین طبقہ میں شمار کی جاتی تھیں اور دنیا کی دوسری قومیں ان کی شرکت و سطوت سے لرزتی تھیں ان کے حالات ایک غیر شخص کے الفاظ میں اس طرح درج ہیں گو یا کہ وہ ایک مورخانہ حیثیت سے ان کے اطلاق و طرز معاشرت کا خاکہ کھینچتا ہے چنانچہ علامہ لاروس لکھتا ہے کہ رومیوں کے نظام سلطنت کیا تھے؟ وہ نظامت بالکل وحشت اور سر اسر فسادات تھے جو قوانین کی صورت میں نافذ تھے۔ روم کے اخلاقی حقائق مثلاً شجاعت۔

فکر تدبیر دور اندیشی اور قومی اخلاص بعینہ ایسے تھے جو چوروں اور رہزنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی طینت وحشت کا لباس پہنے ہوئے تھی جس میں مولے حرص و طمع اور افراد غیر کے ساتھ عداوت اور حسد کے اور کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ انسانی شفقت اور انسانیت کی حالت ربوں تھی۔ روما کی عظمت اور فضیلت میں وہ اعمال تھے جو بذریعہ تازیانہ اور تلوار کے انجام دیئے جاتے تھے اسیران جنگ کو عذاب اور قید کے احکامات صادر کیے جاتے تھے۔ بچوں اور بڑھوں سے نفع و نصرت کی گارٹیاں کھینچائی جاتی تھیں..... یہ روئے زمین کی سب سے عظیم الشان قوم کی تمدنی ترقی تھی جس پر علماے سلف کو فخر ہے۔ جہاں ایک طرف فاتحان قوم اپنے مغتوح افراد کو فاتحانہ جذبات سے موثر ہو کر اپنی گارٹیاں کھینچنے کی سزا دیتے نظر آتے ہیں وہاں دوسری طرف فتح مکہ میں فاتح عظم اپنے ان تمام جانی دشمنوں کو جن کے نیچے ظلم سے جسمانی اور روحانی سخت ترین تکالیف اٹھائے زیادہ زمانہ نہیں گذرا تھا۔ بشارت صلح و امن، دینا نظر آتا ہے۔ اور اپنے اخلاق کریمانہ اور تمدن اسلامی کا ان الفاظ میں نمونہ پیش کرتا ہے کہ ”جو شخص ہتیار ڈال دینگا یا ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائیگا یا جو مسجد حرم میں داخل ہو جائیگا اس کو امن دیدی جائیگی“ یہ وہ وقت تھا جبکہ اسلام فتح و نصرت کا تاج سر پر رکھے ہوئے اس شہر میں داخل ہوا تھا جہاں وہ کچھ ہی زمانہ پہلے دروناک مصائب کا شکار تھا اور وہ بھی اس شان و شوکت کیساتھ کہ مخالفین تاب مقاومت نہ لاسکے اور سب نے

عاجز ہو کر ہتھیرا ڈال دیئے تھے۔ اگر فاتح چاہتا تو اپنے دشمنوں کو تہ تیغ کر دیتا۔ سخت سے سخت ایذا میں وہ لوگ مبتلا کئے جاسکتے تھے لیکن وہاں نفسانی جذبات اور انتقامی احساسات کی بجائے انسانی ہمدردی اور تمدنی حسن سلوک کا مجسمہ کاٹھنیا تھا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چوقت مقام ذی طوی میں پہنچے تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد شکر تھا۔ چنانچہ سہرورد ہو کر درگاہ الہی میں فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا جبکہ میں پوشیدہ طور پر اپنی جان بچا کر بھاگا تھا اسی سے دو سال قبل عمرہ کرنے آیا لیکن مخالفین نے داخل ہونے دیا تھا یا اب یہ وقت ہے کہ میں صرف تیری قدرت کاملہ سے اس قدر شان و شوکت اور عزت و شہمت کے ساتھ اس شہر میں پیر فرما تھانہ حیثیت سے داخل ہوتا ہوں۔ اس موقع پر قابل غور یہ امر ہے کہ باوجود فتح و نصرت سب سے پہلے جو کام ہادی اسلام نے کیا وہ اس خدائے عزوجل کا شکر تھا جس کی بدولت یہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ اور ایسے وقت میں بھی انہوں نے یا د الہی کو مقدم خیال فرمایا۔ جب کہ عقیدہ میں داخل ہوئے تو یہ شان تھی کہ سب سے پہلے چار سو نبی غفار تھے۔ پھر ایک ہزار تین سو قبیلہ فرینیہ کے سوار اور سات ہزار مسلم کے سوار۔ ایک ہزار چار سو ننانوایں قبیلہ کے اور ایک کثیر تعداد قبیلہ تیم قیس اور اس کے لوگوں کی علم نصرت بند کئے تکبیر و تہلیل کہتے ہوئے تھے۔ سب سے بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اسی جماعت کے ساتھ تھے جو کہ تمام لباس سبز تھا اور وہ سب کے لباس جنگ سے فرین تھے۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابوخیان

نے حضرت عباس سے کہا کہ اتو میرا بیٹا بادشاہ ہو گیا ہے لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ شان بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ شان نبوت ہے جب ہر طرح اسلام کا تسلط ہو گیا تو آپ نے مفتوح قوم سے دریافت فرمایا کہ ”تم کو میری بابت کیا خیال ہے؟ یعنی میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟“ سب آپ کے اخلاق حمیدہ سے بخوبی واقف تھے گواں کو اپنے حیرانم کا بخوبی اندازہ تھا لیکن سب نے یہ عرض کیا کہ آپ خود کریم ابن کریم ہیں۔ یہ الفاظ سن کر آپ نے فرمایا کہ ”جاؤ میں نے سب کو آزاد کر دیا اور سب کی جان بخشی کر دی“ یہ تھا وہ خلق جس کی بدولت اسلام میں دن و نئی اور رات چوگنی ترقی ہوتی گئی۔ کیا دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ کیا دنیا کی تمدن اقوام میں سے کوئی قوم بھی یہ بتاؤ کر سکتی تھی جو نبی کریم نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ کیا؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ تمام وہ صحابی جن کے اعزاء و قارب کفار مکہ کے ہاتھوں عذاب میں مبتلا ہوئے تھے یا قتل کیے گئے اب یہ سراقہ اترتے اور جائز طور پر بخوبی بدلہ لے سکتے تھے لیکن نہ یہی اخلاق نے ان کو وہ تعلیم دی تھی جس کا عملی نمونہ انہوں نے اس موقع پر پیش کر دیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ من عفی لہ من اخیه شیءاً فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان پر کس طرح عامل ہوتے ہیں۔

تمام وہ گروہ انسانی جو اس مسکونہ گنہگار زمین پر نسبت سے گانہ کے جھرو و ہر ہیں مصروف نظر آتے ہیں ان کی حالات زندگی پر ایک سطحی نظریہ ثابت کر دیتی ہے کہ

کہ اس زندگی کے جدال و قتال میں دہری قوم سب سے زیادہ فائر المرام ہوگی جن کی اجتماعی قوت ان افراد سے وابستہ ہوگی جو اپنی ذاتی محنت و سعی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور سستی اور کاہلی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس اصول پر یہ کہنا کہ محنت و کوشش منجملہ ان اصول کے ہیں جو نوع انسانی کی افراد کو متان اور عذب بناتے ہیں بالکل درست ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ویرش اور اس کے ہم خیال دیگر فلسفی مذاہب پر یمن و ظمن کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی نادانیت کی بنا پر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ چیز جو انسانی ہستی کو کاہلی اور سستی کی طرف آمادہ کرتی ہے اور بالآخر اسکو فقر و ندلت میں گر کر چھوٹی ہے وہ صرف مذہب ہے۔

فلاضر ان مذکور کو دراصل ان اصول اسلامی کا علم نہیں ہے جو فی الحقیقت مذہب کی حیثیت سے انسان کو کاہلی اور تساہل سے نکالنے اور اس کو پابندی و قوت کیساتھ تمام اپنے کار و بار زندگی میں تاعمر طبعی منہمک رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ مذہب اسلام نہ تو ایسے نقشت کی پابندی لازم کرتا ہے جس سے نفس انسانی تمام خواہشات اور رغبتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے اور نہ وہ اس قسم کے احکام نافذ کرتا ہے جو تمدنی صلاح و فلاح کے مانع ہوں اور معیشت کو اس قدر تنگ کر دیں کہ اخلاقی تہذیب تک ناممکن ہو جائے بلکہ وہ معاشرتی - تعاونی اور تعاونی زندگی کو بہترین اصول کے ساتھ بسر کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ

اصلاح معیشت کی تعلیم حدیث نبوی کے ان الفاظ سے بخوبی ظاہر ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنی معیشت کی اصلاح کرنا ایک دانشمندانہ کام ہے اور جن امور سے تمہاری اصلاح ہوتی ہے ان کی جستجو کرنا حسب دنیا نہیں ہے، ”ہم کو آغاز اسلام کے گروہ میں ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے ان اصول پر عمل درآمد کیا اور جو اپنی معیشت کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے صنعت و حرفت یا کسب حلال کو اختیار کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے اور وہ دنیوی عقول کے ساتھ دین میں بھی ہمیشہ کامل ہوتے ہیں چنانچہ یہ تاریخی واقعہ مشہور ہے کہ جس وقت ہرقل بادشاہ روم نے سفیر اسلام سے حضرت عمرؓ کی بابت سوال کیا تھا کہ وہ کیسے شخص ہیں تو اس نے جواب دیا کہ لا یخون عہد ولا یخون عہد یعنی نہ وہ خود کسی کو دھوکہ فریب دیتے ہیں اور نہ ان کو کسی کوئی شخص دھوکہ دیتا ہے۔ ہرقل نے کہا کہ اگر وہ ایسے ہیں تو ان پر کوئی غالب نہیں آسکتا کہ جس میں دین اور عقل دونوں جمع ہوں اس کی قوت کا مقابلہ ممکن نہیں ہوتا۔

قوت عمل کے متعلق ہم کو اسلامی تاریخ واضح طور پر بتاتی ہے کہ تقریباً تمام صحابہ کرام تجارت پیشہ تھے اور اکثر ائمہ دین بکریاں اور اونٹ چراگرنے پر روزی پیدا کرتے تھے تو تاریخ کی درق گردانی اس کو صاف ظاہر کر دیتی ہے کہ اس زمانہ کے بڑے بڑے معززین بڑی اور بحری تجارتوں میں مصروف تھے اور اپنے باغوں میں اپنے ہاتھ سے کاروبار کرتے تھے۔ علمائے سلف میں جن حضرات نے اپنی معاش قوت بازو سے حاصل کی ہے ان کا رجحان خاطر بھی اکثر اہل مقدس

پیشہ کی طرف رہا ہے۔

چنانچہ حضرت سالم بن عبد اللہ - حضرت سہان بازاری میں لین دین کا کام کیا کرتے تھے۔ امام یونس بن عبید داؤد ابو ہنر اور امام ابو حنیفہ کی نشین کپڑوں کی تجارت تھی۔ امام ابن جوزی تانبا فروخت کرتے تھے اور حافظ حدیث ابن رومیہ عطار کی دوکان رکھتے تھے۔ ابو یعقوب کلثبی کا کام کرتے تھے اور محمد بن سلمان کا ذریعہ معاش گھوڑوں کی خرید و فروخت تھی۔ بعض وہ بزرگان دین تھے جو صرف حرفت کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔ بخلہ ان کے ابو الفضل ہندس دشتی مشہور طبیب برصی کا کام کرتے تھے اور اپنے فن میں ماہر تھے چنانچہ خانہ شاہی کے دروازے اکثر ان ہی کے ہاتھ کے بنے ہوئے تھے۔ جامع مسجد دمشق کی گھڑیوں کی مرمت انہیں کے ذمہ تھی جس کی بابت ان کو خواہ ملتی تھی۔ ابن طاہر امام ابو سعید نخعی۔ ابن البیہم۔ طبیب نامور اور امام ابن النخاصہ اپنے دست و بازو سے روٹی کماتے تھے اور اجرت پر کتابت کرتے تھے۔ امام ابو سعید نخعی باوجود عہدہ قضا پر مامور ہونے کے اپنا گزر صرف کتابت پر کرتے تھے۔ صرف دس ورق ہیمہ لکھا کرتے تھے اور ان کی ہی اجرت پر نفاعت کرتے تھے۔

ابن البیہم جو فن طب میں کامل تھے اور بہت معزز عہدہ پر سرفراز تھے ایک سال میں صرف تین کتابیں محض۔ متوسطات۔ اور اقلیدس لکھا کرتے تھے جس کی اجرت ان کو ڈیڑھ سو اشرفی ملتی تھیں۔ اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ یہ چند

مثالیں تو اس زمانہ کی ہیں جبکہ اسلامی تمدن اسلامی تہذیب و شائستگی اور اس کے قوانین و ضوابط کا آفتاب نصف النہار پر تھا۔ لیکن اس قسم کی مثالیں ہر زمانہ میں ملتی جلتی آتی ہیں۔ چنانچہ اس آخری دور میں جو پستی کی حالت میں ہندوستان میں ہم کو عالمگیر اور رنگ زیب کی سوانح ان واقعات سے پر نظر آتی ہیں۔ ایسا زبردست بادشاہ جس کے دبدبہ شاہی سے تمام ریاستیں ڈرتی تھیں اور جس کے قبضہ و قدرت میں تمام شاہان مغلیہ کا ذخیرہ تھا۔ اپنی معاش کتابت قرآن سے مہیا کرتا تھا۔ کیا باوجود اس قدر صریح و تاریخی واقعات کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ مذہب اسلام کا ہلی اور سستی کی طرف۔ رغبت دلاتا ہے۔ اسلام نہ صرف، دنیوی کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے بلکہ وہ اخروی کاموں کے لیے بھی یکساں تحریص دلاتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا کہ تم دنیا کے کام اس طرح کرو گویا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور آخرت کے کام اس طرح انجام دو گویا کہ تم کل ہی مر جاؤ گے کیا ان احکام سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ دنیوی کاروبار عین مرضی خدا ہے ؟ دنیا و مافیہا سے دست بردار ہو کر ہمہ تن ریاضت و عبادات میں مصروف ہو جانے کا نام دین یا مذہب نہیں ہے جن اقوام نے دین یا مذہب سے صرف عبادت الہی کو اپنا مقصد قرار دیدیا ہے اور راہبانہ زندگی بسر کرنے لگے وہ پورے طور پر مذہب کے پابند نہ رہ سکے چونکہ نئی نوع انسان کے قیام کا انحصار بھی متنازع الباقی ہے جس کو *struggle*

far Excis tance کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جو قوم اس دنیوی کاروبار میں دیگر ہم عصر اقوام سے اپنے حقوق کے حصول میں پیچھے رہ جائیگی۔ اس اصول پر ایک نہ ایک روز ضرور فنا ہو جائے گی اور دوسروں کے لیے عبرت آموز سبق ہو جائیگی ورنہ اس کے ذیل اور سیت ہونے میں تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔

مذہب اسلام چونکہ انسانی ترقی کا آخری دور ہے اس لئے اس نے انسان کی جسمانی۔ اخلاقی اور روحانی ترقیات کے اصول کامل طور پر بتائے ہیں۔ انسان اگر ذرا غور و تامل سے کام لے تو معلوم ہو گا کہ وہ نہ تو صرف اس دنیوی معیشت اور یہاں کے آرام و آسائش کے لیے ہی پیدا کیا گیا اور نہ وہ آخرت کے کام دنیا میں زلیست نہ گناہ نہ راحت کے ساتھ بسر کے بغیر پورے طور پر انجام دے سکتا ہے گویا بالفاظ دیگر غایت تخلیق اشرف المخلوقات نہ تو محض دنیوی تعیش ہے اور نہ صرف آخروی تقشف بلکہ تین اور اسلامی اصول پر پورے طور پر کار بند ہو کر تازع البقا کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے زاد آخرت جمع کرنے کا نام ہے۔ چونکہ زلیست نہ گناہ کی ضرورت انسان کو کسب دولت پر مجبور کرتی ہے اور وہی اس ضرورت سے کہ اس نوع انسان کو افضل ترین عبادت بنایا ہے اور یہ امر ارشادات نبوی کے ان الفاظ سے واضح ہے کہ ”تمام اعمال میں افضل کسب جلال ہے“ اور نیز یہ کہ ”حلال مال کا طلب کرنا

ہر علم پر فرض ہے ”یہ اور اس معنی کی بہت سی احادیث ہیں جن سے کسب مال کی تاکید ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ لہفائے راشدین اور ائمہ دین کے واقعات ہی اس کو بین طوئے پر ظاہر کرتے ہیں۔ یہ حضرات سب کسب مال حلال طور پر اپنے دست و بازو سے پیدا کرتے تھے جیسا کہ امثال متذکرہ بالا سے معلوم ہوا ہوگا۔
توکل | اس ضمن میں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مختصر بحث توکل کے متعلق بیان کر دیجائے تاکہ ان لوگوں کو جو ۵

”کفایت پیغمبر یا وارطلبند

بر توکل زانوی اشتربہ بند“

کے معنی و مطلب کو غلط سمجھ کر مذہب کے نام سے تساہل اور کابلی میں گرفتار ہو کر خود بھی تباہ ہوتے ہیں اور مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں واضح ہو جائے کہ اس کا مفہوم اصلی کیا ہے۔ توکل علی اللہ کے معنی تدبیر دنیوی سے روگردانی اور محض بخت و اتفاق کی امید و مہوم کا انتظار کرنا نہیں ہیں اور نہ یہ کسی نص قرآنی یا حدیث نبوی سے ثابت ہے بلکہ ہر تنفس پر یہ فرض ہے کہ وہ کسب دولت یا کسی چیز کے حصول کے لیے تمام جائز طریق دنیوی اختیار کرے اور حتی المقدور اس میں سعی بلیغ کرے اس کے بعد نتائج کو خداوند قدیر کی سپرد کرے۔ اس وقت وہ یہ کہنے کا مستحق ہوگا کہ ۵

ما کار خویش را بخداوند کار ساز بسپارم تا کرم او چہ کند

لیکن اگر محض تقدیر کے خیال پر دینیوی تدبیر ترک کر دی جائے
اور محض کمالی اور سستی کو توکل کا مراد تصور کر لیا جائے تو یہ ایسا
ہی ہو گا جیسے کوئی شخص تشنہ لب کسی کنوئیں پر محض اس امید پر خاموش جا بیٹھے
کہ اس میں کاپانی خود بخود اڑ کر اس کی پیاس بجھا دیگا۔ اگر بالفرض کوئی راہگیر اپنے
ذاتی قیافہ و قیاس کو کام میں لا کر اس کی تمام تدابیر خود انجام دے کر اس کو پانی
پلا بھی دے تو بھی اس کے معنی توکل کے ہرگز نہیں ہو سکتے بلکہ اس کو محض اتفاق
سے تعبیر کیا جائے گا۔ بعض گروہ علماء اس سخت و اتفاق کی بنا پر یہ سلسلہ رہبانیت
توکل کو جائز قرار دیتے ہیں اور مذہب اسلام کو دوسرے مذاہب کے لیے ہٹ
ملاست بناتے ہیں۔ یہ دراصل ان کی غلطی ہے جو مذہب کو ایسا خیال کرتے ہیں۔
مذہب تو صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ہر معاملہ میں خواہ وہ دینیوی ہو یا آخروی
ہمت اور پیش قدمی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے اور کمالی اور گمنامی محرومی
اور فقر و فاقہ کا سبب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حدیث شریف میں وارد ہے
کہ ”ولیر تاجر کو رزق ملتا ہے اور کابل تاجر محروم رہتا ہے“ اور یہی بھی امر
معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسب رزق کے لیے مقررہ اصول فطرۃ کے مطابق عمل
درآمد نہ کر لگا وہ اس کے حصول کا مستحق ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود قرآن مجید میں
آیا ہے کہ ”وَلَا تَجِدُ أُمَّةَ إِلَّا عَلَىٰ آسَافٍ“ یعنی خداوند تعالیٰ کے تمام امور ایک طریقہ
مقررہ کے اصول پر مضبوط ہیں اور کبھی ان کے خلاف ہونا نہیں پایا جاتا۔

قناعت | اسی طرح قناعت کے بارے میں غلطی کی جاتی ہے دراصل

قناعت یہ ہے کہ ہماری محنت اور وسائل سے جس قدر ہم کو مل سکے اسی پر اکتفا کریں اور ناجائز وسائل سے دوسرے لوگوں کے حقوق کے حصول کی کوشش نہ کریں۔ نہ یہ کہ جو ہماری محنت اور سعی کے عملہ میں ہم کو ملے اسی بھی چھوڑ دیں اور آمدنی کے جائز وسائل سے متعلقہ تنوں یا صحت اور فرصت کے لحاظ سے محنت اور وقت اکتساب کمال میں صرف نہ کریں یہ نہ قناعت ہے اور نہ پرہیزگاری کہ باوجود قدرت اور جواز کے کوئی شخص اکتساب معاش میں غفلت کرے اور اپنے آپ کو یا اپنے عزیز و اقارب کو تکلیف میں مبتلا کرے یا دوسروں کی فیلات پر گزارہ کرے۔ اگر وہ کثیر دولت سے مستغنی ہے اور اس کے مایحتاج سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے تو بھی اکتساب سے باز نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس صورت میں جب ذاتی ضروریات سے زیادہ ہوتا ہے تو رفاہ عام اور خیر خواہی خلافت کے کام کر سکتا ہے۔ اپنے اثاثے جس اور اپنی قوم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جس سے وہ عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوگا۔

یہ ہیں وہ مذہبی اصول جن کی نسبت مشاہیر علماء اور فلاسفہ ان الہیات یہ اس کے رکھتے ہیں کہ مذہب اس کا نام ہے کہ تم سیاسی زندگی کو خیر باد کہو اور تمام دنیوی کار و بار کو مثل ایک لغو اور باطل چیز کے ترک کر دو۔ ان اصول اسلامی کا غور سے مطالعہ کرنے والا اور نظیر انصاف سے دیکھنے والا کسی طرح پر بھی یہ استنباط نہیں کر سکتا۔

اس کو بجز ذہانت طبعی اور خصلت باطنی کیا کہا جاسکتا ہے۔

اب ہم ان تمدنی فرائض کو بیان کرتے ہیں جو ایک مسلمان پر بحیثیت مسلم مذہب کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں اور جو تعامل اور تعاون کے احوال پر پورے طور پر حاوی اور زیریت سے گانہ کے جزو لا ینفک ہیں تاکہ خلفہ کے سرگروہوں اور نوع انسان کے درد مندوں کو یہ نایت ہو جائے کہ وہ تمام مسائل جن پر انیسویں اور بیسویں صدی کے علمائے یورپ فخر کرتے ہیں دراصل اسی کی صدائے باوجود ہیں جو وہ سو سال پہلے مکہ اور مدینہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی۔

انسان اس دنیا کے فانی میں ناقابل تغیر تعلقات اور مضبوط و مستحکم قوانین و ضوابط کی مسلسل گڑیوں میں بکڑا ہوا ہے ان تعلقات میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق صرف خدا سے ہے کچھ ایسے ہیں جو اس کی اپنی ذات سے وابستہ ہیں۔ کچھ اعزہ و اقارب سے متعلق ہیں اور بعض کا تعلق انہائے جنس اور عامۃ الناس سے ہوتا ہے۔ یہی وہ تعلقات ہیں جن کی پورے طور پر انجام دہی تمدنی زندگی کا اصلی معیار اور انسانی فرائض کی بجا آوری ہے۔ اب وہ طاقت جو انسان کے ان تعلقات کو مناسب طور پر سمجھنے کی ہدایت کرتی ہے وہ نفس کو مضئیر یا کائنات کے نام نہاد موسم کیجاتی ہے وہ بجا طور پر انسانی فرائض کی بجا آوری پر ایمان و مسرت غلطیوں پر ایمان و نفرت اور لغزشوں پر تنبیہ و حسرت کا اظہار کرتی ہے۔ کائنات کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان فرائض کی انجام دہی کے لیے بھی انسان کو منع کرے جن کا اس کو علم

نہیں ہے۔ بلکہ وہ صرف ان احکام کے متعلق بتاتا ہے جو انسان پر بذریعہ نبی کتب فرض ہیں اور علی و سائل کے ذریعہ سے ان کا اس کو علم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تعلقات کی بابت مذہب اسلام میں کہاں تک قوانین منضبط ہیں اگر بظہور و انصاف دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک ایسا مکمل قانون ہے جس میں تمام فرائض دینی و دنیوی موجود ہیں اور انسان کے وقت پیدائش سے اس کی زندگی کے آخری لمحات تک کا پورا پروگرام مندرج ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق الناس کا مکمل طرز عمل موجود ہے۔ معاملات و معاشرت۔ تجارت و ذرعت شجاعت و سخاوت پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے علم و حکمت، تواضع و حمیت، صبر و قناعت، صدق و عدالت پر مفصل بحث ہے۔ غرض ہر قسم کے انسانی خصائص و جذبات کے قواعد منضبط ہیں اور جو ان سے واقف ہیں ان کا کائنات ان کو صحیح طور پر ہدایت کرتا ہے

اب جبکہ انسان کا مدنی الطبع ہونا یعنی زلیست نہ گمانہ کے قیام کے لیے ان کی کجائی ضروری اور لازمی جزو تمدن کا قرار پائی ہے تو اس کے لیے زیادہ ضروری چیز محبت یا اخوت ہے جس کے بغیر وہ مربوط شیرازہ ایک آن بھی قائم نہیں رہ سکتا ہر مسلمان کا یہ حیثیت مسلم یہ فرض ہے کہ وہ اپنے تمام ہم مذاہب لوگوں کو بلا اختلاف حیثیت، رنگ، عادت و خصلت خالص اس نظر سے دیکھے جو حقیقی اخوت اور محبت کا اقتضا ہے۔ محض اس بنا پر کہ وہ مسلم ہیں خواہ چینی ہوں یا تاتاری،

ہندی ہوں یا مصری، یورپین ہوں یا افریقی، امریکن ہوں یا سندھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات اس حدیث سے ثابت ہیں کہ تم ”ہرگز محبت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو۔ اور تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ باہم محبت نہ کرو“ یہ اور صد ہا احادیث ہیں جن سے قومی سچی محبت کی دلیل ملتی ہے اور جو قومی سعادت کا اصل اصول اور تہذیبی تائید کی گواہی دیتا ہے۔ یہی وہ اخوت قومی تھی جس نے ہاجرین مکہ کو جو محض غریب الوطن مسافر تھے شرفائے مدینہ کا حقیقی بھائی بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے تجارتی کاروبار اور مویشی اٹلاک تک میں ان کا حصہ قائم ہو گیا تھا۔ اور یہی وہ سچی مساوات ہے جو شبانہ روز میں باوجود وقت مسجد کی ایک صف میں بادشاہ اور رعایا کو دوش بدوش بلا اختلاف حیثیت دکھاتی ہے۔

اسی سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علمائے یورپ کے اس خیال پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے کہ ”اسلام غلاموں کو حیوان خیال کرتا ہے اور ان کی خرید و فروخت کے لیے بازار قائم کرنے کو ایک امر مستحب قرار دیتا ہے“ چونکہ اس خیال سے ہماری اس مسلم مساوات کی ایک حد تک تردید ہوتی معلوم ہوتی ہے اس لیے اگر اس زمانہ کی تواریخ پر ایک سطحی نظر بھی ڈالی جائے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلامی جس کو ہجرتِ صدی کے حامیانِ حریت منظرِ نوعیت دیکھتے ہیں موجودہ زمانہ کی سرداری اور آزادی سے

بدرجہا بہتر تھی۔ جو حقوق مذہباً ایک غلام کے اس کے مالک کے
 ذمہ عائد ہوتے ہیں وہ اس کو مالک کے بالکل برابر بنا دیتے ہیں۔ وہ
 خاندان کا ایک فرد اور شریک ہوتا ہے اور اس میں وہی اخوت کا حق باقی
 رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن
 کو خدا نے تمہارے ماتحت کیا ہے لہذا کسی بڑے سے بڑے آدمی کو کسی ادنیٰ
 سے مسلمان حبشی غلام پر فخر کر نیکا کوئی حق نہیں ہے“ تاریخی واقعات اس پر دال
 ہیں کہ صحابہ کبار نے کس طرح اس کو عملی جامہ پہنایا۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن
 عوف جب اپنے غلاموں کے ساتھ باہر نکلتے تھے تو یہ سب یحساں لباس و پوشش
 اور برابر پہننے کے ایک اجنبی شخص کو آقا اور غلام میں تمیز تک نہ دیتے تھے۔ اسی
 طرح کا برتاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کائنات میں مذکور ہے کہ انہوں نے غلام کے ساتھ
 بازار سے دو کپڑے خرید کیے جس میں ایک دوسرے سے زیادہ قیمتی تھا۔ آپ
 نے بیش قیمت کپڑا تو اپنے غلام کو عطا فرما دیا اور کم قیمت اپنے واسطے رکھ لیا۔
 اس پر غلام نے عرض کیا کہ اس کپڑے کے مستحق تو زیادہ تر آپ ہیں نہ کہ میں۔
 میں آپ کا ایک ادنیٰ خادم و غلام ہوں لیکن آپ نے جو ابدیہ کہ میں بڑھا ہو گیا
 ہوں لیکن تم ایسی حیران ہو، اس لیے تم ہی زیادہ مستحق ہو۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس عید خلیفہ وقت تھے جن کے
 رعب شاہی سے بڑے بڑے اولوالعزم سلاطین کے تحت لڑتے تھے لیکن حضرت

بلال ایک حبشی انسل غلام کو سیدنا کے خطاب سے یاد فرماتے تھے جب ان کا آخری وقت قریب ہوا اور خلافت کا معاملہ پیش ہوا اور جانشین کا سوال آیا تو آپ نے فرمایا کہ ”اگر ابو حذیفہ کے غلام سالم زندہ ہوتے تو میں خلافت کو شوریٰ پر کبھی منحصر نہ کرتا“ ان چند واقعات سے اس زمانہ کی یا مسلمانوں کے غلاموں کی غلامی اور حریت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ غلامی جہاں ایک غلام جانشین تحت و تابع تک کا مستحق ہوتا تھا اور جہاں حضرت بلال حضرت سالم اور حضرت سلمان اسلامی سوسائٹی میں بڑے بڑے معزز و مہم دول پر سر فراز تھے۔ کیا وہ غلام آجکل کے آزادوں سے زیادہ معزز اور فخر روزگار نہ تھے؟

اس مساوات کی بنیادیں پر مشابہ زمانہ ہر قسم کے تمدنی صلاح و فلاح کا انحصار رکھتے ہیں دراصل سب سے اول اسلام میں قائم ہوئی اور اسی بنیاد پر اسلامی شان و شوکت عزت و حریت کا قصر مستحکم اس قدر جلد تعمیر ہوا کہ دیگر اقوام آج تک متحیر ہیں۔ وہ مساوات نہ صرف آپس میں ایک دوسرے مسلمان ہی کے درمیان تھی بلکہ ایک ادنیٰ غیر قوم کے فرد اور ایک مسلمان بادشاہ و قوت میں بھی برابر اور انصاف ہوتا تھا جس پر تواریخ مشاہد میں متعدد واقعات ایسے پیش آتے ہیں جن میں ایک معمولی شخص کے مقابلہ میں بادشاہ اپنے عزیز و اقارب تک کو شرعی سزا دیتے تھے اور تمام مقامات میں بالکل مساوات کا برتاؤ ہوتا تھا۔ حاکم اور محکوم قوم کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ ایک قوم کو برسرِ اقتدار ہو کر عدل د

انسان پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ رومیوں کے بیٹا روایات ملتے ہیں کہ جہاں اپنے ہم مذہب کے ساتھ زیادہ رعایت ہوتی تھی دائرۃ المعارف میں ایک مقام پر اس طرح درج ہے کہ ”روم میں سرائیں ایک ہی قسم کے جرائم میں مجرموں کی حالت اور حیثیت کے لحاظ سے مختلف دیجاتی تھیں“ لیکن مسلم عدالتوں میں سرائیں بالکل عادلانہ ہوتی تھیں۔

اسلام نے جس طرح آپس میں ہم مذہبوں میں اخوت پیدا کی اسی طرح غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی صلح و آشتی کی ہدایت کی ہے۔ اور ان کے لیے بھی جداگانہ قواعد منضبط کر دیئے ہیں۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح ایسے واقعات سے پُر ہیں جن میں آپ یہود اور نصاریٰ کی شرکت فرماتے تھے ان کے جہازوں کی مشایعت کرتے تھے ان کی دعوت اور مجالس میں شریک ہوتے تھے اور تمام وہ تمدنی معاملات قائم رکھتے تھے جن کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ پھر وہی مسلم جب کسی ایسے شہر میں فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے تھے جہاں کے باشندے اعتقاداً اور مذہباً مختلف ہوتے تھے تو ان لوگوں کو کافی آزادی دیتے تھے۔ مسجدوں کے سامنے گرجاؤں میں گھنٹے اور مندروں میں ناقہ سوں کی اجازت دیجاتی تھی۔ اور اسلامی تمدنی اصول کی پیروی میں دوسرے مذاہب اور عقائد کے اقوام جن کے ساتھ وہ سکونت اور تعلقات قائم رکھتے تھے وہ فیاضانہ سلوک کرتے تھے جس کی لطیفہ نوع

انسانی کی تاریخ میں تلاش و جستجو لا حاصل ہے۔ ان میں حسن معاشرت اس درجہ تھی کہ فی زمانہ نادھیتی بھائیوں میں بھی نامکن ہے۔ غرضکہ اسلام نے کوئی اصول اور کوئی قاعدہ و قانون ایسا نہیں چھوڑا جو بحیثیت مذہب مضبوط ہوا اور جس کو صدر اسلام کے گروہ نے علمی جامہ پہنا کر اس کا اعلیٰ فوٹو دنیا کے سامنے نہ پیش کر دیا ہو۔ اس کے بعد خلفائے راشدین جو امیہ اور بنو عباس نے بھی اسی کا متبع کیا اور اس گروہ کے دیگر شیوخ و اکابر نے جس طرح اپنی زندگیاں گزاریں اور جس قدر ترقیاں علوم حاصل کرنے میں کیں اور صنعت و حرفت کے ماہر ہوئے وہ سب آج افسانہ ہو کر فنا ہو چکے ہیں۔ اخلاف اپنے اسلاف کے ان عظیم الشان کارناموں سے بالکل بے خبر ہیں اور تمام علوم مشرقیہ اور عالمان شرقی جو کسی زمانہ میں تمدن کا سرچشمہ تھے اپنا کمال عروج دکھا کر علوم مغربیہ کے افق میں غروب ہو چکے ہیں اور اب عالمان مغرب نے اس طرح ایک خوشنما منظر عالم کے سامنے پیش کر دیا ہے جس طرح کہ آفتاب نظریہ اپنی تمام دن کی چمک دمک دکھا کر شام کو قریب الغروب افق پر ایک خوشگوار منظر پیش کرتا ہے۔ مگر تاہم اس کی فضا میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ اس کے اہل منظر کو فراموش کر دیتے ہیں اور اس ظلمت سے بے خبر ہو جاتے ہیں جس کا وہ پیشانیہ ہیہ علوم مغربی کی ظلمت نے ہماری چشم بینا پر ایک پردہ تاریکی ڈال دیا ہے اور زمانہ کے متعدد پردے اس طرح درمیان میں حاصل ہو گئے ہیں کہ ہم ان واقعات و

بالکل بے بہرہ ہیں اور اس آخری جہلک کو اپنا معیار اصلی تصور کرنے لگے ہیں۔
 اس موقع پر اس زمانہ کے چند واقعات کا اختصار نامناسب نہ ہو گا۔ جبکہ اسلامی
 تمدن عروج پر تھا تاکہ ان بزرگوں کی سوانح اور حالات سے ان کی ترقیات اور طرز
 معاشرت کا کچھ اندازہ ہو سکے اگرچہ اس کام کے لیے جداگانہ ایک کتاب کی ضرورت
 ہے۔ لیکن بطور مشتمل نمونہ ازخود اسے حسب ذیل واقعات پر ہم کفایت کرتے
 ہیں۔ ان پر نظر ڈالنے سے ہم کو اس کا بھی اندازہ ہو جائیگا کہ وہ لوگ علوم کے
 حصول میں کس قدر محنت شاقہ برداشت کرتے تھے اور کس قدر دور دراز ممالک
 کا سفر یا پیادہ طے کرتے تھے جبکہ وسائل سفر بالکل محدود تھے۔

امام مالک نے حضرت سعید بن المسیب تابعی سے روایت کی ہے کہ میں ایک
 ایک حدیث کی خاطر راتوں اور دنوں پیادہ چلا ہوں۔ امام دارمی نے طلب
 حدیث میں۔ حرمین۔ عراق۔ خراسان۔ شام اور مصر کا سفر طے کیا تھا۔ امام بخاری
 امام ابو حاتم اور امام بغوی نے ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کیا اور ان تمام
 مالک کی سیاحت کی جہاں جہاں بھی راویان حدیث کا پتہ چلا۔ ایک ایک حدیث
 کے لیے جو جو مصیبتیں برداشت کیں وہ قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ ایک ہی بزرگ حافظ بن
 اصرح نے حدیث کی سماعت سعید بن الاعرابی سے مکہ مکرمہ میں کی ابن راشد سے دمشق
 میں۔ قاسم بن اصبح سے قرطبہ میں جواب کارڈوا کے نام سے اسپین میں موسم
 ہے ابن سیدان سے طرابلس میں۔ محمد سے مصر میں اور دیگر مشایخ سے۔ جہہ منفا

اور بیت المقدس میں یہ بزرگ محض اپنے جوش عقیدت اور طالب علمانہ حوصلہ کے
 دہل ادھوائی جہاز پر سفر کرتے تھے ایک مادر زاد نابینا ابو العباس رازی کا
 واقعہ درج ہے کہ گو وہ تمام مناظر فطرت اور سیاحی کے لطف سے محروم تھے
 لیکن محض احادیث نبوی کی سماعت کے لیے انہوں نے بلخ بخارا۔ نیشاپور اور
 بغداد کا سفر کیا اور حافظ حدیث ہوئے اس گروہ میں ہم کو خطیب تبریزی شارج
 حماسہ کی نظیر بھی ملتی ہے کہ جب ان کو نفث کی کتاہیں مصنفہ ابو المتصور
 دستیاب ہوئیں تو ان کے مطالب سمجھنے کے لیے وہ ملک شام میں مقام معرہ
 علامہ ابو العلامری کی خدمت میں روانہ ہو گئے اور کتب کا پشتارہ اپنی اثبت پر
 لا کر لے گئے جب وہاں پہنچے تو وہ کتابیں اس قدر پسینہ سے بھیگ گئیں تھیں
 جیسے پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔

فی زمانہ تاج تعلق شاگرد اور استاد میں ہوتا ہے وہ محض تجارتی اصول پر
 مبنی ہوتا ہے۔ لیکن علمائے سلف کے کارناموں سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے
 کہ کسی خاص ماہر فن استاد کی شاگردی کے لیے لوگ سفر کے کس قدر مصائب و
 آلام برداشت کرتے تھے اور کس درجہ عقیدہ مندی سے حصول علم میں کوشاں
 رہتے تھے۔ چنانچہ علامہ سید شریفین کو زمانہ طالب علمی یہ شوق ہوا کہ شرح مطالع
 خود اس کے مصنف سے پڑھیں چنانچہ وہ ان کی خدمت میں خراسان سے سفر
 کر کے ہرات گئے لیکن وہاں پہنچے پر معلوم ہوا کہ وہ اس قدر ضعیف ہو گئے ہیں

کہ ان کے قولے داعی بالکل جواب دے چکے ہیں۔ انہوں نے ان کی عالی حقی کو دیکھ کر اپنے شاگرد مبارک شاہ کے پاس جانے کی ہدایت کی اس لیے وہ ہرات سے قاحرہ پہنچے اور اسی شوق علم میں خراسان سے مصر تک کا سفر پایا وہ طے کیا۔ مبارک شاہ نے ان کو اپنی شاگردی میں قبول کیا اور بالآخر بلند پایہ کے عالم ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ چھاپہ خانہ کا سرے سے وجود ہی نہ تھا۔ درسی کتب کا کتب خانوں یا ایک اسٹالوں سے باوجود صرف کثیر ملنا محال تھا۔ طلباء کو صرف پڑھنے ہی کا ایک کام نہ تھا بلکہ درسی کتابوں کی کتابت بھی ان کو خود اپنے ہاتھوں کرنا پڑتی تھی چنانچہ علامہ تفتازانی کی تصانیف جب روم میں رائج ہوئیں تو وہ اس قدر معدوم تھیں کہ علامہ مسالین کو علاوہ جمعہ اور سہ شنبہ کے مدارس میں دو شنبہ کی تعطیل کا اور اضافہ کرنا پڑا جن ایام میں طلباء صرف کتابت میں وقت صرف کرتے تھے۔ حافظ ابن فراث نے جب انتقال کیا ہے تو ان کے پاس سے کتابوں کے اٹھارہ صندوق دستیاب ہو گئے تھے جن میں اکثر و بیشتر کتب خود ان کے ہاتھ کی ملتی تھیں۔ سبط ابن جوزی سے منقول ہے کہ میں نے اپنے دادا شیخ بن جوزی کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے اپنی ان انگلیوں سے دو ہزار ہلدیں لکھی ہیں، جس شخص نے ڈھائی سو کتابیں تصنیف کر دی ہوں ان سے دو ہزار کتابوں کی کتابت کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ انہیں کی بابت یہ مشہور ہے کہ جن قلموں سے انہوں نے احادیث لکھی نہیں ان کا تراشہ اتنا کثیر تھا کہ اس کے ایندھن

سے ان کے غسل میت کا پانی گرم کیا گیا تھا جس کام کے لیے وہ شروع سے اس کو جمع کرتے رہے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے چھ لاکھ احادیث لکھی ہیں۔ امام ابواسامہ کو فی نے ایک سو دس برس کی عمر میں وفات پائی اور آخر عمر تک سلسلہ تحریر جاری رہا۔ اس زمانہ میں کتابت کی ہمارے اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ ابوسعود دومی جو قسطنطنیہ کے مفتی تھے ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ ایک روز میں ہزار ہزار خطوط کا جواب خود لکھ دیا کرتے تھے جن میں سے ایک دوسرے سے خوبی اسلوب اور حسن معنی میں زیادہ ہوتا تھا۔ کتابت میں اس درجہ شغف تھا کہ حافظ حدیث حمیدی میورتی رات کو بوجہ گرمی پانی میں بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ درس و تدریس میں اس قدر انہماک ہوتا تھا کہ اس کے سامنے ہر چیز بیچ معلوم ہوتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کا حافظہ ان کے اس کام میں بہت کچھ متمسک ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امام داؤد قطنی اوائل عمر میں اسماعیل سفار کی مجلسِ اہل میں موجود تھے۔ ان کے استاد توان کو املا لکھا رہے تھے اور یہ خود ایک کتاب کی نقل میں مصروف تھے۔ اس وقت کسی صاحبِ مجلس نے یہ اعتراض کیا تھا اسلئے کس طرح قابلِ وثوق ہو سکتا ہے جبکہ تم نقل کتاب میں نہمک ہو ان کا جواب علامہ مذکور نے یہ دیا کہ سماع سماع میں بھی تو بہت فرق ہے اور پھر انہیں سے دریافت کیا کہ حضرات آپ تو ہمہ تن متوجہ ہیں یہ فرمائیے کہ اس وقت کس قدر احادیث بیان ہوئی ہیں چونکہ معترض تھا۔

کو مجموعی تعداد یاد نہ تھی اس لیے مجبوراً خاموش ہوتا پڑا لیکن امام صاحب صلوٰۃ
نے فرمایا کہ اس وقت تک کل اٹھارہ احادیث اطلاق کی گئیں ہیں اور اس میں
سے ہر ایک کا جدا گانہ متن اور اس کی استناد سب لفظ بہ لفظ بیان کر دیں
اسی طرح ایک مرتبہ کا قصہ مذکور ہے کہ علی ابن الحسن بعد نماز عشا حضرت عبداللہ
بن المبارک کے ساتھ مسجد سے آٹھ مسجد کے دروازہ پر کسی حدیث کے بار میں
مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس قدر اٹھا کہ ہو کہ فجر کی اذان ہو گئی اور دونوں صاحب
مسجد میں واپس چلے گئے اور نماز فجر ادا کر کے اپنے مکانات کو واپس گئے۔

یہ اور اس قسم کی اکثر مثالیں اس زمانے کے حالات پڑھنے سے ملتی ہیں
جن سے اس زمانے کے طرز معاشرت اور علوم کے حصول کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس زمانے کے حالات کا کچھ اندازہ ایک طالب علم کی مختصر لائف سے بھی بخوبی
ہو سکتا ہے جہاں علامہ اصبہ جیسے اپنے چچا رشید الدین کی بابتہ ایک موقع پر
لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن شریف حفظ کیا اس کے بعد قرآن یاسنی
میں تحمیل کی اس کے بعد طب شروع کی اور مصر میں تقریباً سو سالہ طب جالیوس
کے ازبیر یاد کئے اور اس کے بعد شفا خانوں میں جا کر عملی دستگاہ حاصل کی
اور اس سلسلہ میں فن کمالی یعنی آنکھوں کے متعلق تمام علوم کی تکمیل کی اور
پھر حجازی میں مشق ہمارت کے درجہ کو پہنچائی اس کے بعد ادب اور فلسفہ شیخ
عبد اللطیف بغدادی سے حاصل کیا اور منطق استاد علوم صدر الدین صاحب

منطقی ہی تھی انہوں نے نہ صرف اس پر اکتفا کیا بلکہ فن نجوم میں ابو محمد جعفری سے اور علوم موسیقی میں ابن دیکور سے کامل دستگاہ حاصل کی۔

یہ تمام علوم انہوں نے اپنی عمر کے بیسویں سال میں ختم کر لیے تھے۔ اس وقت وہ ملک شام میں اپنا مستقل مطب کر نیکی عرض سے اقامت گزریں ہوئے لیکن سلسلہ دہن کا برابر جاری رہا۔ وہ علاوہ دیگر زبانوں کے ترکی اور فارسی زبانوں سے بخوبی واقف تھے اور فارسی اشعار بھی کہتے تھے۔ یہ تو ایک طالب علم کی زندگی کی مختصر سرگزشت ہے لیکن اسی طرح کی اکثر مثالیں تواریخ سے ملتی ہیں جنہوں نے کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا تھا جس میں پورے طور پر کمال نہ پیدا کر لیا ہو۔

قرطوبہ کی بابت مشہور ہے کہ ان کی لائبریری کتابوں سے معمور تھی انہوں نے ایک بار کسی مٹنے والے سے کہا کہ اس میں سے جو کتاب چاہو نکال کر مجھے دریافت کر لو چنانچہ انہوں نے انکا امتحان لیا تو کوئی کتاب ایسی نہ ملی جو ازاول تا آخر ان کے نوک زبان نہ ہو۔ حضرات اہمعی۔ ابو عبیدہ۔ ابوبکر نخعی۔ ابو حاتم رازی اور ابو زرہ اپنی قوت حافظہ میں مشہور گزرے ہیں۔ ایک مقام پر محمد بن یزید آبادی لکھتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ میں جب تک دو سو سطروں خط نہ لکھتا تھا سو اتنی ہی تھا کہ اس گروہ میں ایسی ہستیاں بھی نظر آتی ہیں جن کی طالب علمانہ زندگی ان کے آخری دم تک ساتھ رہی اور مطالعہ کا شوق اور انہماک ہی ان کی ہلاکت کا سبب ہوا اس کی مثال میں امام ادب ابو العباس ثعلب کی وفات حسرت آیات

پیش کی جاتی ہے۔ وہ ایک روز بعد فراغت نماز جمعہ اپنے مکان کو واپس جا رہے تھے کتاب کے مطالعہ کا شغف راستہ میں بھی بدستور جاری تھا کیا نوے سال کی عمر۔ اور نقل سماعت اور ہر کتاب میں محویت اتفاقاً راستہ میں ایک گھوڑے سے ٹکڑھ ہو گئی اور اس کے صدمہ سے بیہوش ہو کر ایسے گرے کہ وہیں جان بحق ہو گئے۔

کتاب حماسہ جو آج کل ادبی دنیا میں مشہور و معروف کتاب مانی جاتی ہے اس کی تالیف اس انماک اور شوق مطالعہ کی وجہ سے ہوئی ہے اس کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ ابو تمام طائی مولف حماسہ اور شاعر نامور دربار خراسان کے لیے عازم سفر ہوئے۔ جب مقام ہمدان پر پہنچے تو سردی کی کثرت اور برف باری کی زیادتی نے تمام راستے سد و کر دیئے۔ مجبوراً ان کو وہاں چندے قیام کرنا پڑا۔ جن صاحب کے یہاں وہ مقیم تھے ان کی لائبریری کتب سے معمور تھی۔ انہوں نے وقت کو تعیمت جانا اور تمام شعرائے عرب کے مشہور دیوان نکال کر ایک مجموعہ تیار کیا اور اس کا نام اسحاق نامہ رکھا۔

امام تحریکوں کی کل عمر اٹھارہ سال کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ مرتبہ پایا کہ فنِ نحو کے امام ہو گئے۔ انہیں کی بابت ابنِ خلکان ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”تمام عمر ان کی شادی نہیں ہوئی اور دم آخر تک پیش نظر طلب علم اور مباحث علمیہ اور کچھ نہیں رہا۔“

ان میں سے اکثر تصانیف ایسے وقت کی ہیں جبکہ مصنف کو جان تک کے لائے پڑے تھے حاکم وقت کے ظلم سے ان کے جسم قید خانوں میں مقید تھے لیکن شوق علم تو سن ظلم پر رواں کر رہا تھا۔ منجملہ ان کے ایک شیخ الرئیس تھے جنہوں نے ایک عطار کے گھر بیاہ لی تھی اور اپنا دماغ تصنیف میں صرف کر رہے تھے اور اس طرح انہوں نے فن طبعیات اور الہیات ختم کر دیے لیکن وہاں سے گرفتار ہو گئے تو پھر فروجان کے قلعہ کو بھیج دیے گئے اور انہوں نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تصنیف جاری رکھا اور کتاب الہدایات۔ رسالہ حبیبی ابن یحییٰ اور کتاب قلنج کی مکمل کتب تیار کیں۔ اسی طرح شمس الاممہ سرخسی نے ایک بلند پایہ کتاب علم اصول میں تصنیف کی اس کی تصنیف کا آغاز خوارزم کے قید خانہ میں ہوا اور اختتام رہائی کے بعد قرغانہ میں ہوا۔

یہ تو وہ حضرات تھے جو علوم مشرقیہ کی فضا سے آسمانی پرچاں اور ستارے تھے جن میں سے ہر ایک۔ زہرہ۔ مشتری۔ اور مریخ سے کم نہ تھا لیکن یہ فضا سے آسمانی بے شمار ستاروں سے روشن تھا جن کی تعداد کا کچھ اندازہ واقعات ذیل سے ہو سکتا ہے۔ شہر بغداد میں ایک مرتبہ سلیمان بن حرب کے واسطے ایک بلند پلیٹ فارم تیار کیا گیا تھا جس پر وہ اٹھائے حدیث کیا کرتے تھے اور اس میں امرار و رُوسا مشربک ہوا کرتے تھے جب اس مجمع کا اندازہ کیا گیا تو چالیس ہزار آدمیوں کا نتیجہ ہوا۔ خلیفہ معتمد باللہ نے ایک مرتبہ اپنے محتسب کے ذریعہ سے

امام عاصم بن علی کی جماعت کا اندازہ کرایا تھا تو اس میں ایک لاکھ بیس ہزار کی تعداد تھی۔

تیسری صدی ہجری میں ایک ایک مجلس علمیہ میں دس دس ہزار دو اتیس رکھی جاتی تھیں۔ امام بخاری کے صرف ایک شاگرد سے جن کا نام فریری تھا نوے ہزار لوگوں نے درس لیا تھا۔ مسلم بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شہر بغداد میں آٹھ سو شیوخ سے فن حدیث حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اور شہروں میں مختلف فنون کے جو استاد وہوں گے ان کا کوئی شمار بھی نہیں ہے اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں تعلیم کا کیا حال تھا اور کس طرح کا ربط استاد اور شاگردوں میں قائم رہتا تھا۔ جب ایک شہر میں ایک فن کے آٹھ سو سے زیادہ استاد کامل ہوں تو وہاں کے شاگردوں اور تہذیب و تمدن کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں کی جو عظمت و وقعت ان کے شاگردوں اور عوام کے دلوں میں ہوتی تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ امام ادب نصرین شہیل جب بصرے سے خراسان کو جانے لگے تو تین ہزار شخص ان کی مشایعت میں شہر سے باہر تک گئے اور یہ گروہ صرف ان علما کا تھا جو علم لغت علم عروض اور علم حدیث میں ماہر تھے۔ کسی خاص استاد کا شاگرد ہونا فخر خیال کیا جاتا تھا اور اس سے محرومی پر عمہ بھر کھٹ افسوس ملا جاتا تھا۔

چنانچہ امام ابوالعاس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اوائل عمر میں

بزمانہ طالب علمی اپنی والدہ سے امام قتیبہ کی خدمت میں شرف شاگردی حاصل کرنے کی اجازت چاہی لیکن انہوں نے باقضاے محبت اپنے بیٹے کو اس قدر در دراز سفر پر بھیجا اور اپنی آغوش محبت سے علیحدہ کرنا مناسب نہ خیال کیا لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام موصوف اپنی حسرت پوری کرنے کی غرض سے فوراً بلخ کو روانہ ہو گئے لیکن وہاں پہنچے پر معلوم ہوا کہ امام قتیبہ انتقال کر گئے۔ یہ سن کر ان کو بے چین و الم ہوا اور اپنی اس محرومی پر ہمیشہ محزون رہے۔ ان کے احباب ان کی اس محرومی پر تعزیت کرنے ان کے پاس آئے۔

جہاں علما کا فیض علوم دینی و دنیوی عامتہ الناس کے لیے اس قدر وسیع تھا وہاں مسلمان امراء اور سلاطین بھی اس حثیہ سے کچھ کم فیضیاب نہ تھے چنانچہ بنی موسیٰ اور سیف الدولہ کے علمی فضائل اظہر من الشمس ہیں ساسی طرح خزانہ الدولہ کو وزیر عظم صاحب ابن عباد علم ادب میں ہمارت کامل رکھتے تھے ایک موقع پر ان کو امیر بخارا نے اپنی وزارت کے معزز عہدے سے سرفراز کرنے کے لیے طلب کیا تو انہوں نے منجھ دیگہ درازت ایک یہ عذر بھی پیش کیا تھا کہ میری کتابوں کے اٹھانے کے واسطے چار سو آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ سفر کرتے تھے تو صرف علم ادب کی کتابوں کے قیس اونٹ ان کے ہمراہ ہوتے تھے۔

ہی وہ گردہ اسلام تھا جو علوم ظاہر و باطن سے کما حقہ واقفیت پیدا کر کے تمدنی زندگی حق پسندی اور راست گوئی کا بہترین نمونہ تھے۔ ایثار خلق اور

صلح جوئی کے خوگر تھے۔ ایثار و خلق کا جو نمونہ انہوں نے پیش کیا وہ تو ایسے زمانہ میں ملنا ایک حد تک محال ہے اس کی مثال میں ہم صرف ایک واقعہ پر اکتفا کرتے ہیں جو بہت مشہور ہے یعنی جنگ یرموک میں جب قتل و غارتگری کے بعد ہر چار طرف گشتوں کے پستے نظر آتے تھے اس وقت حضرت حذیفہ عدوی اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں تھوڑا سا پانی لیکر نکلے اتفاقاً ان کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس پورے کر رہے تھے اور شدت پیاس سے بیتاب تھے انہوں نے ان کو وہ پانی پلانا چاہا لیکن دفعتاً آواز آئی کہ کاش پانی ہوتا! اس نازک حالت میں بھی انہوں نے اپنی پیاس پر دوسرے کی شدت شکنجی کو ترجیح دی اور ان کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ یہ پانی ان کو دید مجھے زیادہ وہ ضرور تمہیں معلوم ہوتے ہیں لیکن جب وہ پانی لیکر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جن کو پانی کی ضرورت تھی شہید ہو چکے ہیں بالآخر پھر اپنے بھائی کے پاس پانی واپس لائے لیکن اب شدت پیاس سے بیتاب ہو کر یہ بھی اپنے ایثار کا نمونہ دنیا میں چھوڑ کر جام شہادت نوش کر چکے تھے۔

اس طرح ہر جو نمونہ خلق و تواضع کا ان لوگوں نے پیش کیا وہ اسی اخوت اسلامی کے اصول پر کار بند ہونے کا نتیجہ تھا۔ امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے عمر میں تیرہ سال بڑے تھے اور فضل و کمال میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے لیکن جب امام مالک سے ملاقات کرتے تھے تو اس طرح پر جیسے کہ چھوٹے اپنے بڑوں سے ملتے ہیں۔

حضرت بن عمر و امام مجاہد کے گھوڑے کی رکاب تھام لیا کرتے تھے محض اسی وجہ سے کہ وہ تابعی تھے۔

اشتبہ ابن عبد العزیز کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو امام مالک کے سامنے ایسا مودب بیٹھے دیکھا ہے جیسے کہ خور و اپنے بزرگوں کے سامنے باادب بیٹھا کرتے ہیں، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے پاس امام ذہبی آئے تو امام بن ان کی تعظیم کے لیے سر و قد کھڑے ہو گئے۔ درآنحالیکہ ان کا مرتبہ ان سے کہیں زیادہ تھا۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اپنے صاحبزادگان اور شاگردوں کو بھی ان کے پاس بھیجا تھا کہ ان سے سبق لیا کریں۔

امام محمدؒ اور امام شافعیؒ میں بعض جزئیات میں باہم اکثر اختلاف رہا لیکن باوجود اس کے امام محمدؒ جس قدر امام شافعیؒ کی عزت و توقیر کرتے تھے اتنی کسی دوسرے عالم کی نہیں کرتے تھے۔

سوانح ائمہ ان مثالوں سے پر ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس کی خود پسندی کو کبھی حق پر غالب نہیں ہونے دیا اور حلی القرامیوں اور پیشواؤں نے اپنے شاگردوں کی شاگردی میں بھی عار نہیں کیا ہے چنانچہ یحییٰ ابن معین اپنے شاگرد رشید امام حنبل کی نسبت فرماتے تھے کہ ”لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں مثل احمد بن حنبل کے ہو جاؤں لیکن خدا کی قسم میں ان کے رتبہ کو نہیں پاسکتا“ یہ رائے ایک اُستاد کی اپنے شاگرد کے بارے میں ہے۔

اسی طرح حاد ابن زید اپنے ہم عصر محدث شعبہ کی نسبت فرماتے ہیں کہ ”جب کسی محدث میں میری اور شعبہ کی مخالفت ہوتی ہے تو میں اپنی رائے کو چھوڑ دیتا ہوں اور شعبہ کی رائے کو اختیار کر لیتا ہوں اس لیے کہ وہ اپنے استاد سے ایک حدیث کو بیس مرتبہ منکر بھی سیکھیں پاتے تھے اور میں صرف ایک مرتبہ ہی منکر قناعت کر لیتا تھا۔“ امام زین العابدین اپنے شاگرد زید ابن اسلم کے پاس بغرض استفادہ بیٹھا کرتے تھے۔ اسلامی اصول تمدن کے لحاظ سے دشمنوں تک کو برا کہنا یا ان پر لعنت کرنا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی کسی طرح جائز نہیں بلکہ غیر مذاہب کے لوگوں سے مراعات کرنے کے لیے ہدایات کی گئی ہیں

جب غدار کہنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹے تھے اور ابوسفیان کی بی بی نے ان کا جگر جھاڑا لایا تو اس وقت آپ کو اس حادثہ کا اس قدر فطری سنج ہوا تھا کہ آپ نے مشرکین کے حق میں یہ دعا فرمائی لیکن فوراً الہام الہی ہوا کہ لَیْسَ لَکَ مِنْ کُلِّ مَرْمَیٍّ اَوْ یَوْبٍ عَلَیْکُمْ اَوْ یَعِیْنٍ بِھُمْ فَاَتَھْمُ ظَالِمُوْنَ طُغَاۃُہُمْ اَپ بددعا سے باز رہے اور فرمایا کہ میں جب کبھی بھی موقع ملے گا ان کے چپائیں آدمیوں کو ٹٹول کر کے چھوڑوں لیکن اس کے متعلق بھی حکم خداوندی ان الفاظ میں نازل ہوا کہ خَاۡنُ غَاثِمٌ فَاَقْبُوا عَنِ مَاعُوِظِہِمۡ وَلَئِنْ صِہِمۡ فَمَوْجِبِہَا لَاصْاہِرِیْنِ۔ آنحضرت نے مخالفین کو ان کی مراعات اور مناسب تکریم کا حکم دیا اور اس پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ آپ کے صحابہ کہ ام الکثر اسیران جنگ کی خاطر مدارات کرتے

تھے اپنی روٹی تک ان کو دیدیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔
یہی وہ اصول تھے جن کی بنا پر آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ شریف رضی جیسے شریف
النسب نے اپنے ہم عصر ابوالفتح کی وفات پر اس کے شاعرانہ کمالات کی وجہ سے
مرثیہ لکھ دیا تھا حالانکہ وہ مذہب اسلام کا مخالف ایک صابی شخص تھا۔

تمدنی زندگی کا اصلی معیار دولت و ثروت کی کثرت خیال کی جاتی ہے چنانچہ
جو اقوام زیادہ تمدن سمجھی جاتی ہیں وہ متمول اور مالدار بھی ہوتی ہیں لیکن اسلام
کی تصویر میں یہ سب ہر جگہ سے غائب لکھا یا جاتا ہے اور اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے
کہ وہ ایسی جماعت یا اس سوسائٹی سے متعلق ہے جو ہمیشہ فقر و فاقہ میں بسر کرتے ہیں
اور پیٹھے پرانے کپڑے پہنے ہوئے گناہی کے عالم میں مسجدوں کے حجروں میں بود و
باش رکھتے ہیں گویا جس طرح تمدن و متول لازم و ملزوم ہیں اسی طرح اسلام و افلاک
ایک دوسرے کا جز ہیں ان گذراوقات خیرات و زکاۃ پر ہوتی ہے اور ان میں
خود کمانے کی اہمیت ہی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے اقوام کے دست گزار رہتے ہیں۔

یہ اسلام کی وہ تصویر ہے جو اس بیسویں صدی عیسوی میں نہ صرف ہندوستان میں
بلکہ دنیا کے اسلام میں نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ذرا کتاب الہی کی طرف رجوع کیا جائے
تو اس مسئلہ پر نص صریح ہم کو ملتی ہے کہ لَا تَتَّبِعُوا آيَاتِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَكُونُوا رَافِقًا
مُؤْمِنِينَ یعنی دنیا کے اسلام کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم لوگ اپنی ہمتوں کو پست
کر دو بلکہ ہمیں ہمیشہ ممتاز رہنا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لَا يَأْسُ بِالْعُسَىٰ لَكِنَّ

اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِسی طرح ایک دوسری حدیث تشریف جو حضرت سعد سے مروی ہے ان الفاظ میں اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ لَنْ اَللّٰهُ يَحْبِبَ الْعَبْدَ اَلتَّقِيَ الْغَنٰی الحنفی۔

اسی طرح اگر اسلامی تواریخ سابقہ کو دیکھا جائے تو واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام کی جو تصویر اوپر کھینچی گئی ہے وہ واقعات کے بالکل خلاف ہے۔ گو اہل کمال کے لئے مالدار ہونا کوئی خوبی نہیں ہے یا کسی مسلم کا دولت و ثروت میں قبیحانہ زندگی بسر کرنا لازمی نہیں ہے اور نہ اس کے عدم وجود سے ان کی عظمت و وقعت عزت و حرمت میں کسی طرح کی کمی ہو سکتی ہے لیکن تاہم یہ ایک دوسرے کے منافی بھی نہیں ہیں۔ باعتبار چند وجوہ اور حالات خاص اس کا مخالفت پہلو ذہنوں میں راسخ ہو گیا ہے ورنہ انہیں علمائے دین۔ اولیائے متین اور ائمہ مذہب کے گروہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسی دولت و ثروت کو جو سترتا غفلت تصویر کی گئی ہے کس طرح خیر و برکت کا سبب بنا دیا تھا۔ اور باوجود مقبول ہونے کے عمان مذہب کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اگرچہ اس قسم کے نظائر کثرت ہیں لیکن اس موقع پر چند بطور مثال پیش کی جاتی ہیں۔

امام بیٹ مصری کی سالانہ آمدنی اتنی ہزار اشرفیاں تھیں جس کے حساب سے سکہ راج الوقت کے آٹھ لاکھ روپیہ ہوتے ہیں لیکن باوجود اس قدر دولت کثیر کے ان پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی یعنی وہ ایک سال پورا گزرنے سے پہلے ہی سب

آمدنی مصارفِ خیر میں صرف کر دیا کرتے تھے۔

دوسرے بزرگِ امام و علیٰ بغدادی تھے جو دارِ قطنی کے استاد تھے ان کی ثروت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عراق اور حجاز کے علمائے حدیث کو ان کے یہاں سے وظائف ملا کرتے تھے ان کا ایک مکان مکہ مکرمہ میں تھا۔ جس کو انہوں نے تیس ہزار اشرفی میں خرید کیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد تین لاکھ اشرفیاں معزالدولہ کو ترکہ میں ملی تھیں۔

امام ابوالہشیم کی بابت یہ لکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ مالدار تھے اور انہوں نے تین چار مرتبہ اپنے ہم وزن چاندی خیرات کر دی تھی حافظ ابن العربی کی لکھت اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ اس آمدنی کا کل روپیہ نیک کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اشبیلیہ جو اندلس میں ایک شہر تھا اس کی تمام شہر نیاہ انہوں نے اپنے ذاتی روپیہ سے تعمیر کرائی تھی۔

قاضی عیاض صاحب مشارق الانوار کی بابت لکھتے ہیں کہ ان کو اپنے زمانہ میں استقر و قوت، عزت اور دولت حاصل تھی کہ کبھی کسی کو ان کے شہر میں نصیب نہیں ہوئی انہیں کی نسبت ایک موقع پر امام قسری فرماتے ہیں کہ حبقدران کی فقت میں ترقی ہوئی اسی قدران کی تواضع اور خوفِ الہی میں ترقی ہوئی تھی۔

شیخ ابو حامد اسفرائینی کی بابت ابن حنکاح نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ان پر دین و دنیا کی دولت ختم ہو گئی تھی۔ اور ان کا قیام شہر بغداد میں تھا۔ گویا حبقدران

وہ متقی اور دیندار تھے اسی قدر وہ صاحب ثروت بھی تھے۔

یہی بزرگانِ دین اور علمائے کرام جو اسلامی تمدن کا پیش خیمہ تھے اپنی ظاہری صفائی اور پاکیزگی طبع میں بھی دیگر معصرا تو ام سے کچھ کم نہ تھے چنانچہ امام دارالہجرت حضرت مالک نہایت قیمتی اور فاخرہ لباس زیب تن فرماتے تھے انہیں کا یہ منقولہ ہو کہ ”میں نے مدینہ طیبہ میں جتنے فقہا دیکھے وہ سب خوش پوشاک دیکھے“

امام ابو حنیفہ نہایت بیش قیمت لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن المبارک کے چادر کا ٹخنہ کیا گیا تو تیس اشرفی ہوا تھا اور ایک اور مرتبہ ان کے پیرا من اور ایک دوسری چادر کی قیمت چار سو درہم اندازہ کی گئی تھی۔

امام اعظم جب کبھی باہر تشریف لجاتے تھے تو دور دور سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ امام صاحب تشریف لارہے ہیں چونکہ نہایت بیش قیمت اور اعلیٰ قسم کا عطر ہمیشہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔

شیخ الاسلام ہروی جن کا نہدور مشہور ہے ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ جب کبھی باہر جایا کرتے تھے تو لباس فاخرہ پہنتے ہوتے تھے اور ایک بیش قیمت گھوڑا ان کی سواری میں ہوتا تھا۔ وہ خود فرماتے تھے کہ ”میں اپنا ذاتی اظہارِ شمت نہیں چاہتا ہوں بلکہ اسلام کے معزز کرنے کے لیے یہ استعمال کرتا ہوں۔“

اسلامی تمدنی تاریخ میں جہاں ہم کو اس قدر صاحب ثروت ہستیاں نظر آتی ہیں جن کی دولت نے ان کے دین میں چار چاند لگا دیئے تھے وہاں دوسری طرف

ہم کو ایسے افراد بھی ملتے ہیں جو اپنا کام اپنے ہاتھوں انجام دیتے تھے اور ان کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہ آتا تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دولت و ثروت مافی وربع واقفا نہیں اسی طرح عدم زرد جو ابھر بھی دین میں کسی طرح حارج نہیں ہوتا۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لائف اس کا ثبوت ہے کہ باوجود طاقت و قدرت آپ نے دولت و ثروت کو باعث عزت کبھی خیال نہیں فرمایا چنانچہ آپ ہمیشہ اپنے دست مبارک سے بکریوں کو دوہا کرتے تھے اور کھٹے کپڑوں کو سیتے تھے حضرت انس سے مروی ہے کہ ”میں دس سال تک پیغمبر خدا کی خدمت اقدس میں رہا اور اس زمانہ میں جقدر کام انہوں نے میرے کر دیئے اتنی خدمت میں نہ کر سکا“۔

امام جمال استاد حدیث کی بابت لکھا ہے کہ جب امام ابن طاہر نے ان کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے جانا چاہا تو لوگوں نے ان کو یہ پتہ دیا کہ امام صاحب موصوف بازار میں ملین گئے چونکہ خرید و فروخت کے لیے وہ اکثر وہیں جایا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے تو اول بازاروں میں گشت لگایا اور بالآخر امام صاحب کو اس ہفتیت میں پایا کہ اپنے دامن میں تمام ضروری اشیاء بھرے ہوئے ایک عطار کی دوکان پر بیٹھے تھے اس وقت ان کی عمر بھی اناسی سال کی تھی۔ امام بخاری نے شہر بخارا سے باہر ایک سرسبز تہذیب کرالی اس کی تعمیر کر کے وقت

جب مزدور انہیں لہجائے تھے تو امام صاحب خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر مزدوروں کے ساتھ معماروں کو دیتے جاتے تھے اس وقت کسی شاگرد نے ازراہ دلسوزی ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ”یہ ایسا کام ہے جو فقیر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جھکو سلف صالحین کے اتباع کرنے کا اجر دیکھائیگا“

یہ وہ بزرگان ہیں جو اپنے زمانے کے امام وقت ہوئے ہیں گویا چشمہ علم و فضل سے پورے طور پر سیراب ہو چکے تھے دولت اور ثروت اس سے ہی ظاہر ہے کہ ایک مسافر خانہ اپنے ذاتی روپیہ سے تعمیر کرا رہے تھے گویا کہ بنجارا کے رئیس اعظم تھے لیکن باوجود اس کے محض اتباع سلف کے خیال سے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ کیا اس سے ان کی توقیر میں کچھ بھی فرق آیا؟ ان کی شان اور وقعت بڑھ گئی تھی بلکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا کہ آج تک وہ اخلاف کے لیے نظیر قائم کر گئے جس کی مثال کسی دوسری قوم میں ملنا مشکل ہے۔

اس موقع پر عرب کا وہ شاندار دور بھی دکھا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے جو فی زمانہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے یہی سرزمین عرب جو دورِ باد سے نکل کر دورِ حضارۃ میں آچکی تھی ان تمام اشیائے ضروریہ سے متبع ہوئی جن کی اختراعات نے آئندہ نسلوں کو محو حیرت بنا دیا۔ تواریخ کی درق گردانی نمایاں طور پر بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح تنظیم ممالک کی طرف توجہ کی۔ مفتوحہ و مقبوضہ ملکوں کی زمین کو شاداب و بار آور بنایا۔ بڑے بڑے بندرگاہوں

تغیر کے بعد تجارتی سلسلوں کے بڑھانے کے لیے بیڑے تیار کئے۔ اس کے بعد جب ملک اقتصادي مصائب و آلام سے گزر گیا اور سیاسی اغراض کی جنگ ختم ہو گئی تو ان کی طبیعت کی جودت علوم و فنون صنعت و حرفت ایجادات و اختراعات کی طرف متوجہ ہوئی جو ایک متمدن قوم کا فطری جذبہ ہوتا ہے۔ تمام علوم و فنون جو مختلف زبانوں میں موجود تھے ان کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی سعی کی گئی۔ چنانچہ خلیفہ مامون رشید نے اپنے زمانہ خلافت میں یونان کے تمام علوم عربی زبان میں ترجمہ کرائے ان علوم کا ایک بڑا حصہ فلسفہ اور منطق کے دقیق مسائل پر مشتمل تھا۔ بعد ازاں عربوں نے علم منطق، فلسفہ، ریاضی، جغرافیہ، طبیعیات، جبر، ثقیل، فنون الکشفات، علم حیوانات و نباتات، علم طب، مصوری، سنگ تراشی، فن تعمیر اور فن تجارت میں نمایاں ترقی کی ان میں سے اکثر خود انہیں کی ایجاد بھی ہیں۔

اس کے علاوہ ملکی و معاشرتی انتظامات، بین الاقوامی تعلقات اور اصول سلطنت وہ امور تھے جن کی بنا پر تمدن کی عمدگی کا انحصار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی عرب میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ ان کے ملکی و معاشرتی قوانین قرآن حکیم و سنت رسول کریم سے ماخوذ تھے۔ صحابہ اور تابعین کے دور تک وہ عجیبیت سے اس قدر متصل نہوے تھے کہ طرز معاشرت میں کوئی نمایاں ترقی کا اضافہ کرتے۔ ان کی معاشرتی زندگی بالکل سادہ تھی جو قرآن شریف اور احادیث

سے ماخوذ تھی۔ باہمی مقدمات کے فیصلے نہایت سادگی اور صحیح اصول پر کئے جاتے تھے اور مساوات ان میں حدودِ مہ فائز تھی۔ ایک مسلمان خواہ وہ کسی گوشہ ملک کا رہنے والا کیوں نہ ہو کسی اسلامی ملک میں جا کر مبتذل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے وہ تمام حقوق تھے جو وہاں کے خاص مسلمان باشندوں اور امیروں کے لیے رکھے تھے۔ ان کی اپنی ذمی رعایا کے ساتھ ان کا برتاؤ نہایت عمدہ تھا ایک معمولی سے ٹکس کے عوض میں ان کی جان و مال اور عزت کی نگہبانی کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ملک کے ممتاز اور عمدہ ہائے جلیلہ پر فائز کئے جاتے تھے اور ان کو کسی بات میں روک ٹوک نہ تھی۔ ان کی معاشرتی زندگی نہایت مکمل تھی جس کا اعتراف خود اہل یورپ کرتے ہیں۔ چنانچہ موسیو سپیلے جو ایک نہایت محقق عالم اور مذہبی مصنف ہیں اور جنہوں نے مشرق پر ایک بے نظیر کتاب تصنیف کی ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ”مسلمان اُن نظامات میں جو مزدوری پیشہ اقوام کی بہبودی کے متعلق ہیں اس وقت تک ان سخت غلطیوں سے بچے ہوئے ہیں جو مغرب میں بالعموم واقع ہوتی ہیں۔ اور ان میں اب تک وہ عمدہ نظامات ملنے کی صورت میں باقی ہیں۔ جن کے ذریعہ سے انہوں نے امیر و غریب۔ غلام و مالک میں صلح قائم رکھی ہے۔ اسی قدر کہ دنیا کا فی ہے کہ وہ قوم جس کو تعلیم دینے کا دعویٰ یورپ کر رہا ہے فی الواقع وہ قوم ہے جس سے خود اسے سبق لینا چاہیے۔“ اس سے بعد ہم عربوں کے ملکی نظامات کے متعلق بیان کرتے ہیں اگرچہ

اس کے متعلق مبسوط و مفصل لکھنے کے لیے مستقل ایک تصنیف کی ضرورت ہے لیکن اس کا مختصر حال جو عربی تصانیف میں درج ہے۔ لکھتے ہیں۔ خلفائے بنو امیہ نے جب اپنا دار السلطنت مدینہ منورہ کے بعد دمشق تجویز کیا تو اس کے ساتھ ہی تمام ملکی انتظامات میں ترقی کرنا شروع کی لیکن اس ترقی کا عروج عباسیوں کے زمانہ میں ہوا چنانچہ خاندان عباسیہ کے عروج کا آفتاب جب نصف النہار پر پہنچا تو انہوں نے دمشق کے دار السلطنت کو بدل کر دھبہ کے اوپر بابل کے قریب شہر بغداد کی بنیاد ڈالی اور اس کو استدر ترقی دی کہ اس نے بہت ہی مختصر زمانہ میں مشرق کے شہروں میں ایک عالمگیر شہرت حاصل کر لی اور تدریج وہ دنیا کا عظیم ترین شہر بن گیا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید میں سال کی عمر میں سریر ازلے سلطنت ہوا تو اس نے اپنے وسیع ملک کا انتظام نہایت خوش اسلوبی سے شروع کیا۔ تمام ملک میں سرکس بنوائی گئیں اور ڈاک قائم کی گئی جن کے ذریعہ سے قاصد دور دور کے ممالک تک آسانی اور سرعت پہنچے لگے۔ ہم کو کتب تواریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نامہ بر کبوتروں کی ڈاک کا انتظام بھی اسی زمانہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ شروع ہوا اور جس طرح یورپ میں محکمہ ڈاک کو اہمیت دی جاتی ہے اسی طرح بغداد میں بھی اس کا انتظام نہایت اعلیٰ پیمانہ پر تھا اور خطوط رسانی کا محکمہ ایک مہتمم بالشان محکمہ فیاں کیا جاتا تھا۔ ہر ایک صوبہ میں ایک والی یا گورنر تھا جس کے ہاتھ میں

صوبہ کی پوری حکومت ہوتی تھی۔ دور دراز ممالک مثلاً شمالی افریقہ وغیرہ کے مالی یا گورنر خلیفہ کے قائم مقام ہوتے تھے اور ان کا عہدہ موروثی تھا اور وہ کسی عہدہ خود مختار بھی ہوتے تھے ممالک کا مالی انتظام نہایت ہی باقاعدہ تھا اور آمدنی کے ذرائع حسب ذیل تھے:-

- (۱) ذاتی و شخصی محصول (۲) مقوضہ آراضی پر معمولی سا محصول
(۳) محصول چنگی (۴) محصول غیر مزدورہ آراضی پر

مورخین عرب لکھتے ہیں کہ خلافت کی مجموعی سالانہ آمدنی اس زمانہ میں دس کروڑ روپیہ تھی جو اس وقت ایک نہایت خطرناک رقم خیال کی جاتی تھی۔ مالگذاڑی کی نگرانی ایک مجلس دزرار کے سپرد تھی جن کو دیوان کہتے تھے۔ ابن خلدون ایک بڑا مورخ اپنی تاریخ کے مشہور مقدمہ میں لکھتا ہے کہ انتظام مالگذاڑی کا دیوان اس غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ آمدنی کی نگرانی اور شاہی حقوق کی حفاظت کرے۔ اور آمدنی اور خرچ میں تناسب قائم رکھے اور خرچ کی تعداد اور اس کی تنخواہ مقرر کرے۔ اس دیوان میں بہت ہی لائق محاسب رکھے جاتے ہیں اور ان کو منشیان دیوان کہتے ہیں۔ دیوان کا اطلاق اس عمارت پر بھی ہے جس میں دزرار جمع ہوتے ہیں۔

ممالک کا انتظام چار محکموں پر منقسم تھا۔ اول محکمہ جنگ دوم محکمہ مالگذاڑی جس کا کاکام محصولات کا تعین کرتا تھا۔ سوم محکمہ شخصی جس کا منصب ان عہدہ داران کو

مقرر کرنا تھا جو محصولات کو وصول کریں اور چوتھا محکمہ انتظامی تھا جس کا کام آمدنی اور خرچ کی نگرانی تھی۔ خلیفہ کے تمام احکامات قلمبند ہو کر دفتر میں محفوظ رکھے جاتے تھے تاکہ خلفائے مابعد باسانی ہر وقت ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ ان تمام محکمات کا انتظام ایک وزیر عظم کی سپرد ہوتا تھا جو بطور الامام ہوتا تھا۔ اور بالعموم خلفائے وقت تمام امور ملکی کو اس کی ہی اعلیٰ قابلیت و حسن انتظام پر چھوڑ دیتے تھے۔

اسی طرح مثل محکمہ ڈاک خانہ شہروں کی نگرانی کا انتظام بھی کوئوال کے متعلق نہایت عمدہ طور پر تھا۔ تاجروں کی مجلسیں قائم کر دی گئیں جن کا منصب یہ تھا کہ وہ معاملات تجارت کی جانچ پڑتال اور فریب و دغا بازی کا انسداد کریں۔ خلفائے عباسیہ کے آمدنی اور خرچ کے اعلیٰ انتظام نے انہیں بہت بڑے پڑے رفاہ عام کے کام کرنے کا موقع دیا تھا۔ چنانچہ ملک میں سڑکیں تیار کرادی گئیں تھیں۔ کاروانسراے۔ مساجد۔ شفاخانے۔ مدارس ہر طرف علی الخصوص بصرہ بغداد۔ اور موصل میں بکثرت قائم ہو گئے تھے۔ اسی طرح زراعت اور صنعت و حرفت نے بھی بڑی ترقی کی تھی۔ باریک اور عمدہ کپڑوں کے کارخانے موصل۔ حلب۔ اور دمشق میں اعلیٰ پایہ پر قائم تھے۔ نمک۔ گندہک۔ سنسنگ مرمر لوہے اور سیسہ کی کانیں بہت ہی باقاعدہ طور پر کھودی جاتی تھیں اور ان کی پیداوار صرف میں آتی تھی۔ تعلیم عام کا محکمہ بھی ایک بہت وسیع اصول پر قائم

کیا گیا تھا۔ تمام حصہ عالم سے مشہور فضلا اور اساتذہ ملائے گئے تھے علم ہیئت
 کی اس درجہ ترقی ہوئی تھی۔ کہ وہ کام جس کو اس وقت اقوام یورپ نے زمانہ
 حال میں اختراع کیا ہے وہ کہیں پہلے ہو چکا تھا۔ مثلاً دائرہ نصف النہار کے ایک
 قوس کی پیمائش کی جا چکی تھی۔ قدما کے روم اور ایران کا کلام بالخصوص وہ
 کلام جو فلسفہ و ریاضیات سے متعلق تھا تمام تر زبان عربی ترجمہ ہو چکا تھا اور
 کل مدارس میں پڑھایا جاتا تھا۔ زمانہ قدیم کی تحقیقات بھی جو یورپ میں کئی صدی بعد
 شروع ہوئی عربوں میں عام طور پر جاری تھیں۔ عربوں کے لیے حصول علم ایک
 بالکل نیا مشغلہ تھا جس میں انہوں نے نہایت شغف سے کام کیا اور بھی مستعدی
 ظاہر کی چنانچہ عام کتب خانے علمی مدارس میں بکثرت ہر جگہ قائم ہو گئے تھے۔
 علم حاصل کرنے کی خواہش اس درجہ تھی کہ خلفائے بغداد ہر ایک تدبیر سے دنیا
 کے مشہور علماء اور اہل کمال کو اپنے دارالسلطنت میں جمع کرتے تھے۔ ایک
 خلیفہ نے تو شہنشاہ مشرق سے محض اس بنا پر اعلان جنگ کیا تھا کہ وہ ایک
 مشہور مفسر کو بغداد میں درس دینے کے لیے بھیجنے پر مجبور ہو جائے علماء فضلا ہر قوم
 و ہر مذہب کے یونانی۔ ایرانی۔ قبطی۔ گلدی اس شہر بغداد میں آکر جمع ہو گئے
 تھے اور انہوں نے اسے تمام دنیا کے علوم کا مرکز بنا دیا تھا۔ ابوالفرج ایک تھا
 پر لکھتا ہے کہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید کا یہ قول تھا کہ علماء اللہ تعالیٰ
 کے ان خاص بندوں میں ہیں جن کو اس نے فہم و ادراک کو کامل کرنے کے لئے

انتخاب کیا ہے یہ لوگ دنیا کی مشعلیں اور رہبرانِ نفع انسانی ہیں اگر یہ نہوں
 تو تمام دنیا اپنی وحشی حالت پر آجائے جبکہ خلفائے بغداد کے دربار میں اس
 قسم کے باکمال اشخاص موجود تھے تو پھر وہ کیوں نہ اپنے دارالنحافہ کو تمام
 عالم میں اول خیال کرتے اس دربار میں نہ صرف علم ہی کا چرچا تھا بلکہ اس کی
 شان و شوکت بھی بے انتہا تھی۔ ابوالفدر نے مشنہ میں سفیر دولت مشرق
 کے بغداد میں آنے اور اس کی پذیرائی کا حال لکھا ہے اس سے ہمیں بغداد
 کی مشرقی شان و شوکت کا اندازہ ہو سکتا ہے وہ لکھتا ہے کہ ”خليفة کی تمام فوج
 کمر بستہ تھی سوار اور پیدل کی جمعیت سولہ ہزار تھی۔ فوجی افسر زرق برق
 و ردیان پہنے اور ترکھان پر تلے لگائے ہوئے جن میں موتی اور سونا چمک رہا
 تھا اپنے افسر اعلیٰ کے گرد صف بستہ تھے۔ ان کے پیچھے سات ہزار خواجہ سرا
 تھے جن میں چار ہزار گورے چٹے تھے۔ ان کے بعد سات سو محسّر کے محافظ
 تھے۔ مربع کارکش تیاں دریا سے دھلے پر اپنے پیروں کا لطف دکھاتے تھے
 قصر شاہی کے اندر عجیب قسم کا ٹکلف تھا۔ اڑتیس ہزار مشجر کے پردے جا بجا
 آدھیاں تھے جن میں ساڑھے بارہ ہزار ریشمی کلاتوں کے کام کے تھے۔
 بائیس ہزار قالینوں کا فرش تھا۔ خلیفہ کے سامنے سو شیر بہر تاش کر رہے
 تھے اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ محافظ تھے ایک درخت سونے اور
 چاندی کا تھا جس کی اٹھارہ شاخیں تھیں اور ان پر ہر قسم کی چڑیاں بیٹھی

زمرہ سبچ تھیں۔ درخت کے پتے اور چڑیاں مختلف بیش بہا خدات سے بنی ہوئی تھیں درخت بالکل قدرتی معلوم ہوتا تھا گویا ابھی جنگل سے اکھر کر آگیا ہے۔ ان تمام تیرکھف سامان آرائش میں سے گزار کر وزیر اعظم نے سفیر مشرقی کو خلیفہ کے تحت تک پہنچا دیا۔

خلفائے بغداد کی فوجی قوت کا اندازہ ذیل کے ایک واقعہ سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ قسطنطنیہ جو یونان و روم کے جانشین تھے خلیفہ کو لازمی طور پر خراج دیا کرتے تھے۔ بیسی فور نے جو شہزادی آئرلینڈ کے بعد تخت نشین ہوا خلیفہ ہارون الرشید کو لکھا کہ میں آئندہ سے خراج تدونگا۔ اس کے جواب میں جو خط خلیفہ نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلاطین روم و یونان کی تخت نشین اولاد کس طرح عربوں کی نظردوں میں ذلیل و رسوا تھی جتنا بچہ وہ جواب یہ ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ ہارون الرشید امیر المومنین کی جانب سے بنام رومی کتے بیسی فور کے۔ ادکا فر کے بیچے! میں نے تیرا خط پڑھا۔ میرے جواب کا متوقع نہ رہ تو خود دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے“ اور فی الواقع اس سگ رومی نے دیکھ بھی لیا۔ ہارون الرشید نے اس کے تمام ملک کو زیر و زبر کر ڈالا اور اس عیسائی شہنشاہ قسطنطنیہ کو خلیفہ اسلام کی بارگاہ میں تخریج دینا ہی پڑا۔ یہاں تک تو عربوں کے معاشرتی دلی تمدن کا بیان تھا اب ہم ان کے علوم فنون اور دیگر محاسن کا ایک سرسری خاکہ کھینچتے ہیں علم ادب یعنی ان کی ادبی

عربی زبان در حقیقت خود آنحضرت صلیم کی بعثت کے قبل ہی پائے تکمیل پہنچ چکی تھی۔ حماسہ کے اکثر شعرا سب سے معلقہ دیوان تالغہ وغیرہ وغیرہ یہ سب عہد جاہلیت کے شعرا کا نمونہ ہیں۔ عکاظ جو مکہ سے تین دن کی راہ پر ایک قصبہ ہے۔ وہاں شعرائے عرب کا اجتماع ہوا کرتا تھا اور ان میں کے بہترین اشعار خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیئے جاتے تھے۔ لیکن نثر میں اس وقت تک کوئی خاص کمال پیدا نہ ہوا تھا۔ اور نہ اس وقت کوئی ممتاز نثر تھا۔

بنی امیہ کے دور خلافت میں اکثر اہل کمال پیدا ہوئے اور بنی عباس نے تو شعرا اور اہل ادب سے تمام ملک کو بکھیر دیا۔ فن ادب میں بھی مختلف شعبے ہو گئے اور نظم و نثر ضرب الامثال۔ معانی و بلاغت۔ اور لغت میں الگ الگ کمال پیدا کیا جانے لگا۔ چنانچہ جاحظ۔ شیخ عبد القادر حر جانی۔ ابو القاسم حریری۔ بیع الزماں ہمدانی۔ ابو الفرج اصفہانی وغیرہ یہ سب ادب کے مختلف شعبوں کے امام ہوئے۔

اسی طرح نظم میں حسان بن ثابت۔ اعشی۔ عروۃ الورد۔ ابو الکلام معری۔ ابونواس۔ متنبی۔ قطری بن الفجاءہ دیگر بشارت عوامور پیدا ہوئے۔ اور یہ مذاق عرب کے خمیر میں داخل ہو گیا۔ ان کا بچہ بچہ اس سے واقف تھا اور یہ جس ملک میں گئے یہ فن لطیف ان کے ساتھ گیا۔ چنانچہ یورپ نے اس فن کو اندلس کے عربوں سے سیکھا اور ان کی شاعری کا مانڈا عرب شعرا کے کلام پر

ردیف اور قافیہ کا استعمال بھی عربوں ہی کے ذریعہ سے یورپ نے پایا اور استعمال کیا۔

علم منطق اور فلسفہ جس کو عربوں نے یونان سے ترجمہ کیا تھا وہ وہیں تک محدود نہ تھا بلکہ ان میں بہت حصہ ان کی ذاتی سعی و کوشش کا تھا۔ یونان کے ماہرین ارسطو، ڈاکلیٹر، ہرقل، سقراط، ایپی کیورس اور کل فلاسفوں کی تصانیف عربی میں ترجمہ ہو چکی تھیں اور وہ اپنی ذاتی محنت سے اپنے استادوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئے تھے۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے پیدا کی وہ یہ تھی کہ تقلید کو چھوڑ کر انہوں نے اس میں اجتہاد کیا اور اقوال و آراء کو

بس پشت ڈال کر تجربہ اور مشاہدے سے کام لینا شروع کیا۔ تجربات اور شاہدات کو اقوال علماء کے مقابلہ میں اصل علمی تحقیق قرار دینا لیکن مشہور فلسفی ان طرف منسوب کیا جاتا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ ہر وہ شخص جس کو عربی فلسفہ سے کچھ بھی ذوق ہے جانتا ہے کہ ان کا طریقہ معلوم سے غیر معلوم کا حاصل بنا۔ واقعات و حوادث کا صحیح مشاہدہ کر کے اس کی علت بتانی اور قضایا کا کڑوا

سے اجتناب اور انہیں غیر صحیح النتائج سمجھنا انہیں عربوں نے بتائے اور ری کئے اور یورپ نے اس طریقہ کو عرب ہی سے سیکھا۔ اس لئے کہ یورپ ازمنہ متوسطہ کی یونیورسٹیاں اس علمی تجربہ سے خالی تھیں اسلام میں نہور فلسفی۔ ابن رشد۔ امام غزالی۔ امام فخر الدین رازمی بولعی سینا وغیرہ

بہت نامور گزرے ہیں۔ یورپ کی یونیورسٹیاں مدتوں تک انہیں کے فلسفہ کا سبق پڑھتی رہیں خصوصاً ابن رشد کا فلسفہ تو سترھویں اٹھارھویں صدی تک یورپ میں پڑھا جاتا رہا ہے۔ ریاضی و نیت کا فن تو یونانیوں کے وقت کا ایجاد کردہ شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن عربوں نے جو بے نظیر ترقی اس فن میں کی اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس فن کا رواج اس قدر ہوا کہ عربوں کے بعد اکثر اسلامی بادشاہوں نے اپنی فیاضیوں سے اس کی ترویج میں بڑی مدد کی۔ عربوں کے عروج کے زمانہ میں یوں تو اس کا اصلی مرکز بغداد کو قرار دیا جاسکتا ہے لیکن سمرقند۔ دمشق۔ قاہرہ۔ فاس۔ طلیطلہ۔ قرطبہ۔ یہ سب شہر بھی اس کے مرکز رہ چکے ہیں۔

علم نجوم اور علم الافلاک میں جسدہ اختراعات و ایجادات عربوں نے کیں اس کے لیے مستقل ایک تصنیف درکار ہے لیکن فی الحال صرف ان مشہور و معروف مندسوں کے ناموں پر ہی کفایت کی جاتی ہے جو اس فن میں استاد مانے گئے ہیں۔ یا وجود مختلف قسم کی یربادیوں اور تباہیوں کے یہ علم مسلمانوں کی تحقیقات کا آماجگاہ اور زیر بار احسان رہا ہے اور بغداد ہی میں سات صدی تک برابر اس کی تعلیم دی جاتی رہی۔ پہلا شخص محمد بن جبر البتانی ہے یہ تمام تہذیب کا اہم مانا جاتا ہے اور اس نے تیسری صدی ہجری میں رحلت کی۔ ابن زہاوی اور موسیٰ ابن شاگرد موسیٰ کے مین۔ بیٹے۔ محمد۔ احمد۔ اور احسن کے نام سے

مشہور ہیں۔ اور یہ تینوں بڑے مہندس شمار کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح ابوریحان محمد البیرونی ہے جو علم ہندیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دنیا کے مشہور مقامات کا سفر کیا اور ہندوستان میں آکر مہندوں سے ان کی زبان ان کے علوم و فنون۔ فلسفہ۔ ادب۔ ان کے اوضاع و اطوار۔ رسم و رواج ان کے قوانین و مذہب اور ان کی ضعیف الاعتقادی کا بغور مطالعہ کیا اور پھر ہندوؤں کو بغداد کے ہندسہ کی تحقیقات سے مطلع کیا اور اپنے مشاہدات کو قلمبند کیا جو اس کے سفرنامہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابن ہشیم مصری یہ بھی دنیا کے ممتاز مہندسین میں سے ہے اس کی کتاب ”کتاب المرایا والمناظر“ دنیا کی اس فن میں بہترین کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے جس کا قلمی نسخہ مصر کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

علم جغرافیہ اگر نہ بظہر تحقیق دیکھا جائے تو وہ علم ہے جس کی نہ صرف ایجاد و اختراع کا بلکہ اس کو کمال اور انتہا تک پہنچا دینے کا فخر صرف قوم عرب کو ہی حاصل ہے لیکن آج کوئی عربی داں معلم یا متعلم اس کی معمولی واقفیت کا بھی عجب نہیں کر سکتا۔ علم جغرافیہ کے متعلق کچھ معلومات ایک عرب تاجر سیحان کے سفرنامہ سے ملتے ہیں اور غالباً سب سے پہلا جغرافیہ وہی سفرنامہ ہے۔

سعودی۔ یہ بھی ایک بڑا جغرافیہ دان ہے اور ”مرئج الذہب“ جس میں منجملہ دیگر مصنفین کے ملکوں کی حالت۔ پہاڑ۔ سمندر۔ بادشاہی خاندان اور ان کے اقوام کے شیعے وغیرہ معلوم ہوتے ہیں۔ ابن حوقل۔ البیرونی۔

ابو الحسن علی بن ابی القاسم بن ماجہ - ابن بطوطہ - الاسطخری - اور آدمی یہ
 سب بڑے جغرافیہ داں اور جغرافیہ نویس ہوئے ہیں۔ مصری شاہی خاندان
 کے ایک فرد کے سفرنامہ میں جو انہوں نے یورپ سے واپس آکر "الدنیہ
 فی بارہا" کے نام سے شائع کیا ہے ایک نہرست مسلمانوں کے مختلف علوم
 و فنون کے کتابوں کی درج ہے اس میں زرخیزی کی ایک کتاب "کتاب الکمنہ
 والجمال" کا نام بھی لکھا ہے جس سے اس معشرتی عالم کی علم جغرافیہ سے واقفیت
 کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب المناظر میں روشنی اور شعاعوں سے بھی پوری بحث کی گئی
 ہے۔ اور مستقیم - منعکس - منعطف شعاعوں کی نہایت خوش اسلوبی سے بحث
 کی گئی ہے۔ اسی طرح بحر ثقیل کے مختلف آلات جو عربوں نے ایجاد کئے تھے
 وہ اگرچہ ہم تک نہیں پہنچے لیکن اکثر تصانیف سے ان کا پتہ چلتا ہے گھڑی کے
 لنگر کا ایجاد کرنا اور خود گھڑی کی اختراع ایک عرب کے سفرنامہ سے معلوم
 ہوتی ہے۔

جاہرا بن حیان ایک مشہور کیمیا داں ہے اور مختلف نامعلوم اجزاء کو معلوم
 کر کے اس نے ان کے خواص کی تحقیق کی ہے اور وہ بڑے بڑے مرکبات
 جن سے یونانی بالکل ناواقف تھے مثلاً الکحل - گندھک کا تیزاب وغیرہ
 عربوں نے ہی ایجاد کیا۔ جاہر کی اکثر تصانیف ضائع ہو گئیں لیکن ان میں
 سے صرف چند کا پتہ چلا ہے۔ الرازی بھی علم کیمیا کا ایک بڑا ماہر گذرا ہے

جس کی مشہور تصانیف - الحادی - الجاحق - کتاب الاقطاب اور منصور یہ ہیں۔ فنون و اکتشافات عربوں کی بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ علمی طور پر علوم سے حرقت کا کام لیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی صنعت و معرفت میں نمایاں ترقی پیدا کر لی تھی۔ چنانچہ گندھک پارے - تانبے - لوسہ اور سونے کی کاتوں کو وہ نکالنا جانتے تھے۔ ان کو رنگ سارمی میں بھی کچھ کم ل تھا۔ فولاد کو آب دینے میں ماہر تھے جیسا کہ طلیطلہ کی تلواروں سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کے بنے ہوئے کپڑے - ہتھیار - دباغت چرم اور کاغذ تمام دنیا میں اس وقت مشہور تھے۔ عربوں کی ایک بڑی دقیق ایجاد باروت بھی شمار کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ بندوق اور توپ کے اختراع بھی عربوں سے ہی منسوب کی جاسکتی ہے۔ ہمارا رانی میں قطب نما کا ایجاد بھی انہیں کا حصہ ہے جس کے بعد یورپ نے اس میں ترقی کی ہے۔

یہ ہو وہ تصویر اسلام جو انقلاب زمانہ کے پر آشوب حالات سے گزراؤد ہو گئی ہے لیکن تاریخی واقعات اور صیقل علم اس کو اپنی اصلی صورت میں دکھا سکتے ہیں یہ تصویر اس صانع قادر کی بنائی ہوئی ہے جس کے سامنے دنیا کی دوسری متمدن اقوام کی تصاویر سب بیچ ہیں لیکن دیکھنے والوں کو نظر بصیرت کی ضرورت ہے۔ ہم نے اسلام کو ہر ہلو سے غور کر لیا۔ اور تمدنی اور معاشرتی سب شعبوں کو

اور ان پر کاربند ہونے والے حضرت نے بھی مشاہدہ کر لیا ہم نے ایک بادشاہ وقت سے لیکر ایک ادنیٰ رعایا تک کو اسی ایک تمدنی اصول کے سلاسل سے منضبط پایا اور حفظ مراتب میں ایک دوسرے کا معین دیکھا۔

ہم نے برائے العین مشاہدہ کیا ہے کہ اسلامی اصول انسانی زندگی کے بالکل مطابق ہیں اسلام نے انسانی ترقی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے بلکہ تمام امور کے قوانین منضبط کر دیئے ہیں اور انسانی نفس کو ان تمام زنجیروں سے آزاد کر کے جنہیں وہ بکڑا ہوا تھا حکمت اور اعتدال کے ساتھ آزادی دیدی ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ اصل دین اسلام چند چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اور وہ عقائد، عبادات، معاملات، آداب معاشرت اور اخلاص باطنی ہیں۔ فی الحقیقت تمام اصول تمدن پر بھی پانچ چیزیں عادی ہیں اب جو اقوام ان میں سے سب پر عمل نہوں گی کما حقہ تمدن کہلائے جانے کی کسی طرح مستحق نہیں ہو سکتیں۔ چونکہ امن غامہ اور تمدن صرف اس وقت باقی رہ سکتا ہے جبکہ اخلاق درست ہوں اور اخلاق کی کامل درستی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب عقائد درست ہوں اسی طرح یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ اخلاق میں بڑی چیز تو وضع اور اس کی ضد کبر و نخوت نا اتفاقی کی جڑ ہے اور تو وضع صرف دین قائم رہنے سے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اخلاق میں جھوٹ، بولنا، صداقت، ہمدردی، مہربانی، نوع اور خود غرضی سے اجتناب سب داخل ہیں اور اصول تمدن کے بڑے رکن ہیں جن پر تمام دنیا کا مدار ہے لیکن واقعات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی اخلاق حمیدہ کسی دولیسے اشخاص

ہیں یا اے جائیں جن میں سے ایک تو توحید و رسالت کا قائل ہو اور دوسرا اس کا
 ناکل نہ تو یقیناً دونوں میں ایک بتیں فرق ہو جائے گا یعنی منکر توحید و رسالت میں
 تو یہ اخلاق محدود و العمر ہو گئے یعنی جب تک ان اخلاق پر عمل کرنے سے ان کے
 دنیوی منافع فوت نہوں یا ان کے خلاف عمل کرنے سے دوسروں کو ضرر ہو کر دنیاوی
 کا اندیشہ نہیں وقت تک وہ اخلاق ان کے نزدیک قابل عمل رہا ہونگے اور اگر
 کوئی ایسا موقع پیش آجائے گا کہ ان پر عمل کرنے سے دنیوی ضرر ہو تا ہوا اور ان
 کے خلاف کرنے میں کسی کو ضرر بھی نہ ہو جس سے دنیوی ہدنامی کا اندیشہ ہو تو اس منکر
 توحید و رسالت کو کبھی ان اخلاق کے ترک کی پرواہ نہ ہوگی چونکہ پھر کوئی قوت
 اس کو باز نہیں رکھ سکتی چنانچہ اس اصول کے بنا پر مہذب و شائستہ اقوام
 میں جن کو اپنے اصول تمدن پر ناز ہے اکثر ایسے ایسے جرائم ہوتے ہیں جو کسی متمدن
 قوم میں جائز نہیں ہو سکتے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جب کبھی بے دین سلطنتوں میں
 معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی پابندی صرف اس وقت تک کی جاتی ہے جب تک ذاتی
 منافع حاصل ہونے میں یا خلاف کرنے میں اپنا ضرر ہوتا ہے لیکن اس کے خلاف
 عمل دشمنی میں ذرا مائل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دیندار محض خدا کی وجہ سے کبھی غمگینی
 کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا۔ اور مفاہد کا قائل مستقبل کے خوف سے اپنے
 ایفاء وعدے میں حتی الوسع کوشاں رہتا ہے۔

فرض کرو کہ دو شخص ہم سفر ہوں جن میں سے ایک کے پاس ایک ہزار کے

نوٹ پھل اور دوسرا محتاج محض ہو راستہ میں متمول شخص کا انتقال ہو جائے اور مفلس کو اپنے ساتھی کا مال مل جائے اور اس کی ضرورت کسی کو نہ ہونے پائے تو اس وقت قوت اخلاقیہ اور نفس میں باہم جنگ ہوگی۔ اخلاق کا فتویٰ یہ ہو گا کہ روپیہ دارت مستحق کو دینا چاہیے اور نفس کا فیصلہ اس کے بالکل خلاف ہو گا۔ اس موقع پر محض اخلاقی تعلیم رہبری کبھی نہیں کر سکتی چونکہ مخلوق کے خوف کا اس کو بالکل ہدایت نہیں ہے یہاں پر صرف وہی شخص بازی لے سکتا ہے جس کے دل میں خوف خلق کے بجائے خوف خالق جان گزریں ہو اور وہ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو توحید و رسالت کا قائل ہو۔

اس مثال سے واضح ہو گیا کہ تمدنی زندگی کی تخیل کے لیے اسلام کی کس درجہ ضرورت ہے مختصر یہ ہے کہ اسلام کے حسب قدر اصول ہیں وہ سب اخلاق کی مکمل طور پر تعلیم دیتے ہیں اور غیر متدن اقوام کو تمدن بنانے کا اصل ذریعہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جس کی کتاب آسمانی رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کے ورور کی تعلیم ہے وہ قوم جس کا لقب احین اطلو العلم و لو کان بالبعیدین ہو۔ وہ قوم جو حکمت کو اپنا گم شدہ لال سمجھ کر اس کی تلاش میں سرگرداں رہی ہو۔ وہ قوم جس کے طالب علم کی ودات کی سیاہی خون شہدا کا درجہ رکھتی ہو۔

وہ قوم جس کے ہاں ایک علمی مسئلہ کا انہماک نہ تھا تو اس میں سے بہتر خیال کیا گیا ہو۔
وہ قوم جس کے علمی کارنامات کا صرف ایک ورق فی المعنی دنیا کے سلف کے
تمام کتب خانوں سے افضل دانی ہو۔ وہ قوم جو بڑی شد و مد سے

پئے علم چوں شمع باید گداخت

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

کی قائل ہو وہ قوم جس نے دنیا کو فنون تاریخ اور اسمائے رجال سے آگاہ کیا ہو
اور جس کا ایک معمولی فرد کج اس عالمگیر روشنی کے زمانہ میں ابوالتاریخ کے
ممتاز لقب سے ملقب ہو۔ وہ قوم جس نے احمد ہدائی۔ نشان بن سعد صیری صاحب
شمس العلوم۔ داقدی۔ ابن اسحاق۔ ابن مشام۔ ابن قتیبہ۔ بلاذری۔ طبری
ابوالفداء۔ ابن اثیر۔ مقرئ اور ابن خلدون جیسے مورخین پیدا کئے ہوں وہی
قوم آج تاریخ عالم تو ایک طرف خود اپنی ہی تاریخ سے لاعلم اور اپنے کارناموں سے
محض نا بلد ہے۔

اور باوجود ان تمام باتوں کے ہم دیکھتے ہیں یہی مسلم قوم ہر جگہ سب سے
زیادہ بستی میں نظر آتی ہے اور ہر جہاں طرف سے اس پر لعن و لعن کی بوچھاڑ ہوتی ہے
تو اب فطرتاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس منزل اور انحطاط کا سبب کیا ہے؟ اس
سوال کا حل افراد قوم کی موجودہ حالت کی سیر ہے جب ہم موجودہ قوم کے افراد
پر غور و نظر ڈالتے ہیں تو یہ سوال خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ اس وقت مدعیان اسلام

نے بلحاظ تافز و تحاسدان تمام اصول اسلامی کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اسلام کے حقیقی شاہراہ سے اپنی جہالت کی تاریکی میں گوسوں دوڑ بیٹ گئے ہیں اس وجہ سے معصیت اور بے دینی کی گھٹائیں اسلامی عالم پر محیط ہیں۔ قومی رسوم اور مغربی معاشرت اس درجہ سرایت کر گئی ہے کہ اپنے اسلاف سے بالکل بخبر ہیں۔ تمدن۔ سیاست۔ معاملات و معاشرت اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اکثر زبانیں تنقید لفظ اس کی قائل ہیں کہ اسلام صرف۔ نماز روزہ اور حجت غیبی چیزوں۔ بہشت کی سورتوں اور دوزخ کے کیرٹوں کوڑوں کے تذکرہ کا نام ہے انسانی معاش اور گذران حیات یا دیگر ظاہر و باطن اخلاقیات سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہو کھانا۔ پینا۔ اٹھنا۔ بیٹھنا۔ ملاقات۔ معاملات حسن سلوک وغیرہ وغیرہ سب سے بالکل آزاد ہیں اگر کبھی تمدنی رسوم میں پابندی بھی کی تو ان اقوام کی جن کو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو اور اگر طرز معاشرت یا انداز نشست و برخاست میں اتباع کیا تو ان کا جو اصلاح کے پرے میں تخریب کے درپے ہیں۔ بجائے اس کے کہ تمدن ما صفا دعوے مالکدہ کے اصول پر کار بند ہوں کو راندہ تقلید میں اپنے آپ کو بریاد کر لیا۔ بد دینی کا نام دین۔ بریادی کا نام شادی۔ جہل کا نام علم شعبہ بے باری کا نام کرامات ہو گیا ہے نہ اخلاق کی تقسیم نہ الوہیت و رسالت کی تقسیم نہ آداب مقامات کی تقسیم ہے۔

ہر شخص کو تو یہ خوف۔ زہد و اتقا۔ صبر و شکر۔ اخلاص و صدق۔ توکل و

رضا کی بجائے حسد و بغضِ نجل و صبا مال و ثروت و حُبِ جاہ و یادِ دشتی پر بجا ناز ہے۔
ہم تہذیب و شائستگی، روشن خیال و روشن ضمیری کے مدعی ہیں اور کائنات
دنیا کے امکانات کرنے میں شائستہ لوگوں کے مقلد ہیں۔ ہم اسپتسر اور میو ہیڈ کی
تمدنی تہذیبوں، ڈارون اور سیکلے کے قائل ہیں۔ لارڈس اور ویسٹمن کے
سیاسی اور مذہبی مسائل کے مزاج ہیں لیکن ہم اپنی اس عظیم الشان آسمانی کتاب اور
مقدس اقوال نبوی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے جن کی عجیب و غریب
حکمتوں کے دریافت کرنے میں اگر یہ علما اپنی تمام عمریں بھی صرف کر دیں تو ان
کی تہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم اپنے مکمل اسلامی قانون کو دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ اسلام
کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو گوشہ نشینی اور گمنامی، تنصبات مذہبی اور دولت و
خواری یا ناقابلِ برداشت عبادات و ریاضات کا حکم دیتا ہو اور جو موجودہ یا آئندہ
تمدن کے منافی ہو بلکہ وہ ایسا مذہب ہے جو محنت و کوشش اور کام کرنے کے لیے انسان
کو آمادہ کرتا ہے اور علوٰی اور الو العز می کے ساتھ عزت و عظمت و رفعت و توقت
حاصل کرنے کی ترغیب و تحریریں دیتا ہے۔

اسلام سے قبل اقوام کی جہالت کو غور کرو اور اس کے بعد دیکھو کہ محض اسلام کی
وجہ سے ان میں کس قدر عظیم الشان اور فوری تغیر ہو گیا۔ اس گروہ میں ہم کو ایسے لوگ
نظر آئیں گے جو بلحاظِ پرہیزگاری و وقارِ فرشتوں سے اور بلحاظِ ہمت و اقتدار کسریٰ
و قیصر سے فائق ہیں۔ انہوں نے علوم اخلاق اور تمدن معاشرت کی تعلیم کو نسبی و نسبی

میں پائی تھی؟ یا سیاسی علوم کو نئے علمی طبقوں اور پارلیمنٹوں میں سیکھے تھے؟
 ان کے قوانین کی تعلیم کے لیے کون سے کالج کھلے ہوئے تھے جہاں سے وہ استفادہ
 بند پایہ متعین ہوئے کہ دنیا کو تھکر دیا اور کج عالم میں ان کی نظیر نہیں ملتی؟ ان
 کی ظاہری اور باطنی تعلیم و تربیت کے لیے صرف وہ ایک آسانی کتاب تھی جس کو
 آج ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے اور دوسروں کے ملے شدہ قوانین پر کاربند
 ہو کر ان کے محتاج ہو رہے ہیں اور قعر مذلت میں گرتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں خیال
 کرتے کہ ۵

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
 نہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا
 یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر امام الہی کی پرواہ نہیں کی ہے جس کے
 صریح الفاظ یہ ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ
 اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلَا مَرَدَّ لَهٗ فَمَا لَکُمْ مِنْ دُوْنِهَا مِنْ ذٰلِ -
 ہم اگر کج احکام خداوندی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائیں تو پھر اپنے اسلاف کی
 طرح ترقی کے تمام منازل طے کر سکتے ہیں چونکہ ۵
 وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر
 اور ہم خواہر ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

غلط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۹	۱۷	برائے العین	برائے العین	۲۴	۱۷	نافع اللغیر	نافع لا الغیر
۱۰	۵	کر دیتا ہے	کر دیتا تھا	۲۸	۷	فضائل سے	فضائل سے مملو ہے
"	"	ہوتا ہے	ہوتا تھا	"	۱۱	Philosophy	Philosophy
"	۱۴	عقلی دماغی	عقلی اور دماغی	۲۹	"	رہتے ہیں	رہتے ہیں
۱۱	۴	صدی کے	صدی میں	۳۱	۱۳	ہو جاتا ہے	ہو جاتا ہے تو
"	۱۲	ہدایت	ہدایت	"	۱۵	تفذیر ہو جاتا ہے	تفذیر بند ہو جاتا ہے
۱۵	۱۰	درکند	درکند	۳۲	۱۱	تمدن کہ	تمدن ہوتا ہے۔ یکہ
"	۱۴	عظیم الجتنہ	عظیم الجتنہ	۳۴	۷	ایسی ضروریات	تمام ضروریات
۱۹	۱۱	علامہ ورثی	علامہ ورثی	۳۵	۱۴	باقی ہیں	باقی ہے
"	۱۵	سوکتے ہو	سوکتے رہو	۳۶	۱۲	نہ ہوں گی	نہ ہوں گی
۲۱	۲	وہ اعتقادات	یہ وہ اعتقادات	۴۱	۱	دصول	دصول
"	۱۱	علامہ حبیلر	علامہ حبیلر	۵۱	۱۴	خارج	خارج
۲۳	۷	کیوں نہ لے	کیوں نہ کرے	۶۰	۵	برائین	برائین
"	۱۵	براحت سائنس	براحت و سائنس	۶۱	۱۷	دختران کو	دختران خدا

صفحہ	غلط	۴	۸۰	صفحہ	غلط	۴	۸۰
عملی	علمی	۳	۸۸	معاشرتی	معشرتی	۲	۶۲
سفوی	لغوی	۱۲	۸۹	مکہ سے طلوع	مکہ طلوع	۱۳	۶۳
افات	نعت	۶	۹۰	حمیدہ اور اوصاف	حمیدہ اوصاف	۱۴	۶۴
ضبل	خنبل	۵	۱۰۰	حیثیت	جنسوں	۷	۶۴
چھوڑ دینا	چھوڑوں	۱۳	۱۰۱	لوگ	لوگوں	۱۶	۶۵
ان کی	ان	۱۱	۱۰۲	ان میں	اس	۶	۶۵
سرتاپا	سرتا	۱۱	۱۰۳	منز	مستر	۱	۶۹
بند رگاہوں کی	بند رگاہوں	۱۷	۱۰۷	اگرچہ	اکثریت	۱۷	۷۰
معاشرتی	معشرتی	۶	۱۲۰	پنجہ نظلم	یتیم نظلم	۱۱	۷۱
حضرات کو	حضرات نے	۱	۱۲۲	کے	کی	۵	۷۴
یہی	بھی	۱۰	۷۷	حلال	جلال	۱۷	۷۸
میوہ پٹ	میوہ پٹ	۳	۱۲۷	بھی	بھی	۲	۷۹
.	.	.	.	شاہ	مشاہد	۱۳	۸۶

CALL No. { ۲۹۷۵۳۴
۱۱۱۱۱۱۱۱

ACC. No. ۳۲۴۷۵

AUTHOR.....
TITLE..... - حق تعالیٰ -
.....

۱۱۱۱۱۱

URDU STACKS			
۱۱۱۱۱۱		۲۹۷۵۳۴	
حق تعالیٰ - ۱۱۱۱۱۱			
۳۲۴۷۵			
Date	No.	Date	No.
	۱۱۱		
	۱۲۸		

MAULANA
AZAD
LIBRARY

:-RULES:-

ALIGARH
MUSLIM
UNIVERSITY

1. The book must be returned on the date stamped above. URDU STACKS
2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol. per day for general books kept over.

